

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR

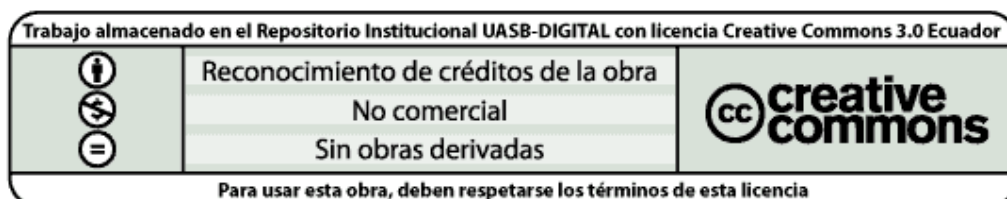
ÁREA DE LETRAS
MAESTRÍA DE ESTUDIOS DE LA CULTURA CON
MENCIÓN EN COMUNICACIÓN

La religión “cristiana-evangélica” y su influencia
en las comunidades indígenas-campesinas del
Ecuador andino

Una investigación explicativa para la historia de las religiones

Lucila Verónica VITERI MANCERO

2012

Al presentar esta tesis como uno de los requisitos previos para la obtención del grado de magíster de la Universidad Andina Simón Bolívar, autorizo al centro de información o a la biblioteca de la universidad para que haga de esta tesis un documento disponible para su lectura según las normas de la universidad.

Estoy de acuerdo en que se realice cualquier copia de esta tesis dentro de las regulaciones de la universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial.

Sin perjuicio de ejercer mi derecho de autor, autorizo a la Universidad Andina Simón Bolívar la publicación de esta tesis, o de parte de ella, por una sola vez dentro de los treinta meses después de su aprobación.

.....
Lucila Verónica Viteri Mancero
Fecha

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR
SEDE ECUADOR

ÁREA DE LETRAS
MAESTRÍA DE ESTUDIOS DE LA CULTURA CON
MENTIÓN EN COMUNICACIÓN

**La religión “cristiana-evangélica” y su influencia
en las comunidades indígenas-campesinas del
Ecuador Andino**

Una investigación explicativa para la historia de las religiones

Lucila Verónica VITERI MANCERO

Tutor: Prof. José Lasso

Quito, 2012

RESUMEN

La historia de las religiones es un tema muy controversial que ha sido investigado y analizado por varios autores e intelectuales de todas las épocas hasta la actualidad, dando como resultado trabajos que cuestionan a las diferentes religiones existentes en el mundo y también aquellos que defienden los preceptos de cada religión. Es decir, la religión es un asunto político donde se involucran varios actores con una diversidad ideológica en su forma de pensar y actuar.

Este estudio surgió como parte de la gran afluencia de evangélicos que existen en la actualidad, hoy llamados cristianos porque según ellos acogen a todas las personas afines al cristianismo, que han penetrado en la ideología de las personas que ocupan el territorio ecuatoriano, con especial interés en la influencia de la religión cristiana-evangélica en las comunidades indígenas-campesinas de los Andes ecuatorianos, especialmente la Sierra centro sur del país, por ser los principales actores de las agencias evangélicas que promueven la ayuda internacional a través de proyectos que benefician a la comunidad con el fin único de adherir más fieles a su rebaño.

La religión es una manifestación más del ser humano. La gente cree en Dios porque se les ha enseñado desde la infancia a hacerlo, a creer en algo, no a cuestionarlo. La religión se basa en el miedo... según Bertrand Russell, todas las religiones son dañinas y falsas... el miedo es el padre de la crueldad y, por tanto, la crueldad y la religión van de la mano. El cristianismo no es más que una copia de otras religiones que se basan en representaciones y símbolos ya inventados por otras como del Antiguo Egipto. Como lo dice Lenzman, “más he aquí que el cristianismo le debe más que a todas las demás religiones... esta religión nació entre los judíos, los de la diáspora naturalmente, y no los de Palestina”.

AGRADECIMIENTOS

A Norman Black, por estar siempre presente con sus oportunos consejos y su amor, lo que me ha incentivado a continuar con esta investigación.

A mi mamá por su constante apoyo y cariño, y a mi papá por estar siempre dentro de mi corazón.

A Lucas, Norah, Naia por ser tan juguetones y cariñosos conmigo, y a toda mi familia y amigos/as por su comprensión.

Al tutor de esta tesis, Dr. José Lasso por sus atinadas observaciones que me han ayudado en el trabajo de esta investigación; así como a Fernando Balseca por su constante apoyo, acertados comentarios y sus inolvidables palabras “esta tesis es combativa y me gusta que mis alumnos sean así”.

A las fuerzas del universo que han conspirado para apoyarme en todas las acciones de mi vida.

Que grandes insensatos hace de los hombres la religión. Ben Johnson, 1572-1637

La teología es el reino de la oscuridad. Thomas Hobbes, 1588-1679

Ninguna nación es tan dada a la guerra como las que profesan la cristiandad.
Pierre Bayle, 1647-1706

Nada parece ser realmente duradero, eterno y merecedor del nombre de principio, salvo la materia. Giordano Bruno, 1548-1660

Las supersticiones religiosas de las mujeres perpetúan su esclavitud más que el resto de las influencias adversas. Elizabeth Cady Stanton, 1815-1902

La religión es el primer enemigo de la capacidad de pensar. Esta capacidad no es usada por el hombre en más de un diez por ciento de sus posibilidades, y aún así, antes de aprender a pensar es desalentado ordenándosele que base las cosas en la fe. La fe es la peor maldición de la humanidad y es la antítesis y el enemigo del pensamiento. Ayn Rand, 1905-1982

Lo que principalmente nos preocupa y asusta a muchos de nosotros son los problemas que surgen del fanatismo religioso. Mientras grandes números de entusiastas militantes sean persuadidos de que solo ellos poseen la verdad y de que el resto somos infieles, seguiremos amenazados. Anthony Storr, 1920-2001

ÍNDICE

	PÁGINA
Introducción	8
Capítulo I: Contexto histórico de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas en Ecuador	16
a) La Iglesia Católica en Ecuador	16
b) El protestantismo pentecostal y evangélico	19
c) Metodología para entender el proceso de adicción a sectas	26
d) Iglesias evangélicas indígenas en Ecuador	29
Capítulo II: La religión cristiana-evangélica en las comunidades indígenas-campesinas de la sierra centro-sur ecuatoriana	32
a) Cosmovisión del sujeto indígena	32
b) Los indígenas del Ecuador andino y la religión cristiana-evangélica	38
c) El ethos evangélico, la politización indigenista y los medios de comunicación	47
d) Los discursos de conversión	59
e) Relaciones de género en las familias cristianas	62
Capítulo III: El apoyo para el desarrollo de los “pobres” en las propuestas cristianas-evangélicas	73
a) Los “pobres” y la evangelización	73
b) El protestantismo indígena	80
c) Las agencias “cristianas” y su apoyo para el desarrollo	86
d) ¿Existe influencia de la religión cristiana en la justicia indígena?	101
Conclusiones y recomendaciones	106
Bibliografía	116
Anexos	

INTRODUCCIÓN

¿Cómo definir el concepto de religión? La religión es un tema muy complejo que requiere ser analizado de acuerdo con cada una de las manifestaciones culturales de una región, ciudad, país, continente. Es decir, se podría expresar que la religión es una manifestación cultural de una región, ciudad, país o continente, en donde la gente ve la necesidad de mantener esta expresión cultural, estableciendo a su vez formas de vida que estén basadas en reglas, normas o leyes que traten de abolir el caos que se genere y asimismo tratar de “clarificar” cosas inexplicables con la fe. La fe es un algo que mantiene a las personas aletargadas, ya que en realidad las personas que se acercan a una religión específica no desean encontrar esa realidad inexplicable porque va más allá de sus esquemas mentales y están consumidas por el miedo que esto les produce, por ello la religión se basa fundamentalmente en el miedo, más adelante se profundizará más en este tema. Como lo dice Sigmund Freud en *El porvenir de una ilusión*, citado por Christopher Hitchens:

“Las doctrinas de la religión no son un asunto como cualquier otro sobre el que podamos mostrarnos quisquillosos. Nuestra civilización está construida sobre ellas, y la conservación de la sociedad humana se basa en que la mayoría de los hombres cree en la verdad de esas doctrinas. Si a los hombres les enseñan que no hay un Dios todopoderoso y justo, un orden del mundo divino y una vida futura, se sentirán exentos de toda obligación de obedecer los preceptos de la civilización. Sin inhibición ni miedo, cada uno seguirá sus instintos asociales y egoístas y buscará ejercer su poder; el caos que hemos expulsado después de muchos miles de años de trabajo de la civilización, regresará.”¹

¹ Christopher Hitchens, *Dios no existe*, Barcelona, España, Random House Mondadori S.A., primera edición: mayo de 2009, p. 223

¿Cómo contribuye la religión o las religiones a la reproducción de la sociedad? Lo que interesa es el dinamismo histórico y dialéctico de las sociedades. El ser humano como actor social es quien produce las estructuras de una sociedad determinada. “La religión forma parte de las idealidades, es decir, de las representaciones que los seres humanos se hacen de su mundo y de sí mismos”.² La religión produce representaciones significantes, expresiones individuales y colectivas que pueden ser: cultos, devocionales, oraciones individuales o colectivas, según el catolicismo *liturgia* o culto organizado. Por ejemplo: las iglesias protestantes tradicionales introdujeron un carácter más racional en la liturgia, abandonando aspectos de la religión popular, ya que los valores de los medios populares no coincidían con los de una clase burguesa urbana. Por ello, nacieron algunos movimientos o iglesias populares al no haber encontrado una expresión cultural propia en el seno del protestantismo, especialmente el calvinista.

¿Cómo las personas aceptan una o más religiones? Las personas aceptan una religión específica o algunas ideas o conceptos de otra religión, por su argumentación, y sobre todo por su factor emocional. En general, la religión implanta mitos y leyendas basados en dogmas o creencias destinados a la gente para hacer que crean en algo, de ahí el apelativo de *creyentes*. La moral de una región, ciudad, país, continente gira en torno al mito o leyenda creada para mostrar a los individuos una realidad y tratar de evitar un caos general si los individuos no tienen en que creer. Como ejemplo tenemos a la historia de Higgs de *Samuel Butler* en su libro “Erewhon Revisited”, en donde se muestra

² Francois Houtart, *La Sociología de la religión*, Bogotá, Colombia, Editorial Buena Semilla, 2006, p. 33

a un hombre llamado Higgs que vivía en el pueblo de Erewhon, quien luego de haber permanecido en ese pueblo por algunos años, se escapó en un globo. Pasó un largo tiempo y regresó, encontrando así una nueva religión basada en un nuevo ritual; la población empezó a adorarlo porque al irse le comenzaron a llamar *el Niño Sol que se fue al cielo*. Durante las festividades de Ascensión, Hanky y Panky, los sacerdotes de esta supuesta nueva religión les dicen que ellos nunca vieron a Higgs y no quieren volver a verlo jamás. Higgs se pone furioso y les amenaza con contar a la población de que él es el mismo que se fue en el globo. Sin embargo, ellos le dijeron que no lo diga porque si la población se entera de que él no ascendió al cielo, se volverían malos, incrédulos y se generaría un caos, y de esta forma lograron persuadir a Higgs para que se vaya del pueblo en silencio. (B. Russell, 2008)

Por otro lado, la violencia y la discriminación son consecuencias de la religión, en vista de que las personas fanáticas se vuelven paradigmáticas y utilizan el nombre de su dios para realizar actos violentos o discriminar a otros. “...que todos seríamos malos si no nos acogiéramos a la religión cristiana. A mí me parece que la gente que se ha acogido a ella es, en su mayoría, extremadamente mala. Se da este hecho curioso: cuanto más intensa ha sido la religiosidad de cualquier período, y más profunda la creencia dogmática, han sido mayor la crueldad y peores las circunstancias”.³ La época de la Inquisición fue muy cruel porque con sus torturas han provocado terror en los individuos que padecieron y a lo largo de la historia, es como un recordatorio de la Iglesia para que sus creyentes sientan temor a ella y no se salgan de ella; todo tipo de

³ (F. Houtart, *La Sociología de la religión*, p. 38-40)

crueles fueron ejecutadas en el nombre de la religión católica, apostólica y romana. Como contraposición a esto, se ve ahora dentro de las religiones trascendentales la importancia de dos valores: la simbiosis con la naturaleza y la solidaridad humana. Eso nos ha llevado a una teología contextual que es en particular la teología de la liberación.

Fundamentalmente, la religión se basa en el miedo; el miedo a lo desconocido y en el deseo de que creamos que existe alguien que nos protege y defiende ante cualquier suceso o problema. El miedo es la base de todo: el miedo a lo misterioso, el miedo a la derrota, el miedo a la muerte. El miedo es el padre de la crueldad y, por lo tanto, no es de extrañar que la crueldad y la religión vayan de la mano. Y el miedo está destinado a los individuos porque la religión está presente en ellos, es un miedo muy diferente al que sienten otros seres vivos como los animales que no tienen a la religión que los vuelva paranoicos, desequilibrados, psicópatas, intolerantes, etc. Según Thomas Hobbes (Hitchens, 2009), la religión está solamente en los seres humanos o que constituye algo especial que la hace suya y que no se da en las otras criaturas vivientes. Es un miedo que lo carcome porque está preocupado por lo que vendrá en un distante futuro y tiene “su corazón carcomido por el miedo a la muerte, a la pobreza o a cualquier otra calamidad, y no encuentra reposo ni pausa en su ansiedad, excepto cuando duerme”.⁴ Entonces recurren a algún tipo de poder o agente imaginario, ya que los dioses han sido creados originalmente por el miedo del ser humano.

⁴ Hobbes, “Sobre la religión”, *Dios no existe*, p.47

El proceso de individualización religiosa no es una afirmación individualista, sino una afirmación colectiva, porque el universo religioso no ha estado regulado por misioneros y, mejor dicho, ha llegado a ser un instrumento de reelaboración simbólica en continuidad con el universo ancestral (Bastián, Jean Pierre). Con ello, el protestantismo indígena ha llegado a ser parte de la religiosidad andina popular. La etnicidad e identidad no son hechos inmutables, ya que son conceptos culturales en permanente construcción.

Y que dice Clifford Geertz (1980) sobre el concepto de religión... “una religión es un sistema de símbolos que tiene como objeto implantar en los hombres disposiciones y motivaciones poderosas, envolventes y durables a través de la formulación de concepciones de un orden general de la existencia, a las que rodea de una aureola de facticidad tal que las presenta como reales de una manera única”.⁵ También expresó que los actos culturales como una construcción, aprehensión y utilización de las formas simbólicas son eventos sociales y los patrones culturales son modelos de una realidad manipulada por estructuras simbólicas, y también modelos para una realidad que, a su vez, es la manipulación de un sistema no simbólico en términos de las relaciones expresadas en lo simbólico.

Como hemos visto, la religión forma parte de los seres humanos y para este caso, analizaré la religión cristiana-evangélica desde sus comienzos, con una breve historia sobre el cristianismo primitivo para entender de donde surgió la religión cristiana, sobre todo los conceptos cristianos y así entender el

⁵ Clifford Geertz, “Religion as a cultural system”, *Geertz and Culture*, University of Michigan Press Ann Arbor, 1980, p.75

proceso de conversión de los individuos que antes eran cristianos-católicos y luego adoptaron una “nueva religión” basada en los mismos preceptos cristianos con pocas diferencias. En el primer capítulo se analizará algunas perspectivas de diferentes autores en torno al cristianismo en Ecuador con un breve contexto acerca del cristianismo primitivo para tener una idea de cómo ha ido avanzado la religión cristiana, así como la evolución de las iglesias pentecostales y protestantes como pioneras del cambio de una religión a otra, en este caso de la cristiana-católica a la cristiana-evangélica, tema principal de esta investigación, en especial en las comunidades indígenas-campesinas de la sierra centro-sur del país, junto con una visión de cómo operan las iglesias indígenas evangélicas en el país.

Por ello, es importante mencionar el contexto histórico de la iglesia católica como la pionera del cristianismo tradicional occidental para poder entender el surgimiento de las iglesias protestantes y las demás sectas o movimientos religiosos que emergen al separarse de la iglesia católica o simplemente deciden formar otros movimientos religiosos por diferentes circunstancias. De eso tratará el capítulo primero de esta investigación. En la época en que vivió Bertrand Russell, el concepto de ser cristiano no difiere mucho de lo que significa ser cristiano en la actualidad. Es decir, ¿qué significaba ser cristiano para el Russell de su época? El ser cristiano se refiere a la naturaleza dogmática, debemos creer en dios y la inmortalidad. Asimismo, debemos tener algún tipo de creencia en Cristo como una divinidad o como el mejor hombre y sabio de todos los tiempos.

“Generalmente, se da por sentado que todos debemos estar de acuerdo en que era así. Yo no lo estoy. Creo que hay muchos puntos en que estoy de acuerdo con Cristo, mucho más que aquéllos en los que están los cristianos profesos. No sé si podría seguirlo todo el camino, pero iría con Él mucho más lejos de lo que irían la mayoría de los cristianos profesos. Recuérdese que Él dijo: No hagáis resistencia al agravio; y si alguno te hiriese en la mejilla derecha, vuelve también la otra. No es un precepto ni un principio nuevo. Lo usaron Lao-Tse y Buda quinientos o seiscientos años antes de Cristo, pero este principio no lo aceptan los cristianos.”⁶

En el segundo capítulo, se analizará la influencia de la religión cristiana-evangélica en las comunidades indígenas que están localizadas en los alrededores de Salcedo, provincia de Cotopaxi, para indagar sobre la cosmovisión indígena en relación con el ethos evangélico, la política indígena, los discursos de conversión, el papel de los medios de comunicación en el proceso de evangelización y un breve análisis sobre el papel que juegan los hombres y mujeres que profesan la religión cristiana desde una perspectiva de género. La hipótesis de esta investigación refuerza el hecho de que los evangélicos utilizan métodos para difundir su ideología religiosa y tratar de dar seguridad a los allegados frente a la crisis de valores que se ha generado en los individuos como consecuencia de vivir en un mundo globalizado donde se empiezan a romper ciertos esquemas o conductas sociales que hace que los individuos se cuestionen acerca de sus vidas y sus creencias.

Y, finalmente el tercer capítulo se refiere al proceso de desarrollo de la “ayuda internacional” en las propuestas cristianas y como ha ido influenciando su desarrollo en los indígenas, formando así el denominado protestantismo indígena similar a la función que tenían los caciques en la época colonial para que sean ellos los que mantengan a sus propios congéneres dentro del sistema

⁶ Bertrand Russell, *¿Por qué no soy cristiano?*, Edhasa, España, Mayo 2008, p.30-31

imperante de esa época y así evitar la resistencia. Los líderes indígenas evangélicos, como lo veremos más adelante, reflejan un dominio relativo sobre sus fieles para difundir y mantener la nueva ideología religiosa aprendida por los pastores evangélicos foráneos. También se tratará de analizar la justicia indígena en comparación con la justicia ordinaria en Ecuador como parte de la influencia de la religión cristiana en los conceptos culturales de los indígenas, ya que se podría decir que la justicia indígena está cargada de conceptos paradigmáticos judeo cristianos que les lleva a cometer castigos en nombre de dios para quienes cometan actos delictivos en contra ellos y sus comunidades.

Capítulo I

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS EN ECUADOR

a) La iglesia católica en Ecuador

Todas las manifestaciones religiosas que profesan el cristianismo en Ecuador son herederas de la Iglesia Católica. Una religión cristiana que fue adoptada como una imposición de los conquistadores que vinieron a América durante el proceso de colonización. La iglesia contribuyó a la pobreza espiritual y económica en nuestros países con la introducción de sus dogmas y normas que generaron toda clase de prejuicios sociales, raciales, de clase y género. La Iglesia Católica presenta la escritura como un artículo de fe y texto sagrado que revela la existencia de Jesús en términos de fe más que de una cuestión científica, no es pretenda ser científica sino que la existencia de un ser supremo o un dios se debe más a la fe que tenga el individuo en creer algo que le dicen o imponen en su pensamiento, de lo que realmente es; es decir, si la existencia de Jesús es real o ficticia.

En Ecuador, el 90% de la población es católica de acuerdo con el libro *Con dios todo se puede* de Estrada y Muñoz (1987). Actualmente, este porcentaje pudo haber decrecido por el crecimiento de algunas sectas, iglesias o movimientos cristianos-evangélicos, pues son quiénes están atrayendo adeptos a sus filas mediante la propagación de sus ideas, conceptos y/o dogmas.

Según Estrada y Muñoz, cuando la población de Ecuador era de 9 millones de habitantes, ya existían más de 400 denominaciones sectarias en el país. Hoy en día, la población es de 14 millones de habitantes y, de hecho, hay un aumento significativo de centros o movimientos religiosos, solo es cuestión de observar mientras uno viaja por todo el país que hay una iglesia cristiana-evangélica en cada región y se apoderan de cualquier espacio para establecerse. Dentro de esas denominaciones, los autores excluyeron a las iglesias protestantes históricas como la Luterana, Episcopal, Anglicana, Presbiteriana, Metodista, Calvinista y Baptista, ya que sus enseñanzas han respetado la cultura ecuatoriana de cierta forma. En principio, estas religiones protestantes surgieron como protesta a ciertas reglas o estándares establecidos por la iglesia Católica, pero claro, de acuerdo también con sus intereses. El poder juega un papel fundamental en los individuos y grupos, como Foucault ya lo ha dicho, el poder está implícito en cada discurso hegemónico de individuos o grupos específicos que son parte de una determinada sociedad.

Todas las religiones crean grupos de elite que alimentan toda clase de prejuicios sociales, raciales, de clase, género, además de discriminaciones políticas y, por supuesto, generan violencia, especialmente las religiones fundamentalistas que promueven la irracionalidad en el pensamiento de cada individuo o grupo.

La fragmentación de la iglesia Católica dentro de nuevas sectas ha creado nuevos comportamientos y disputas entre los individuos que decidieron

separarse de ella, pero no se han separado de los paradigmas católicos porque, si bien es cierto han buscado otra iglesia o movimiento cristiano, siguen conservando los mismos paradigmas judeo-cristianos con ciertas diferencias de carácter político, ya que los paradigmas son difíciles de eliminar puesto que han sido establecidos a través de la educación desde nuestra infancia.

De acuerdo con la historia de Ecuador durante la época garciana⁷, la Iglesia Católica fue la religión exclusiva entre los ciudadanos ecuatorianos, ya que era una condición obligatoria para ser ciudadanos del país. Las personas debían pertenecer a la iglesia Católica durante este período de terror, considerado así por varios autores e intelectuales de la época. La *Carta Negra de 1869* emitida por García Moreno ofreció un rango de exclusividad a la religión católica. El código penal establecía (Art. 161) lo siguiente: “la tentativa para abolir o variar en el Ecuador la religión católica, apostólica y romana...Pena de muerte”.⁸

La iglesia Católica se regocijó de una posición privilegiada desde la Colonia. Es obvio que la iglesia Católica se haya puesto en una posición opuesta a los cambios promulgados por los liberales, ya que la iglesia no sólo defendía al “Sagrado Corazón de Jesús”, sino también las grandes propiedades que poseían y el poder político que tenían en esa época. El poder de la iglesia Católica disminuyó durante la época liberal. Por ejemplo, el Art. 12 de la Constitución Liberal de 1896 afirmaba lo siguiente: “El Estado respeta las

⁷ “Epoca garciana” se refiere a la Presidencia de Gabriel García Moreno, 1861-1865

⁸ María Estrada Albán y Juan Pablo Muñoz, *Con Dios todo se puede*, Quito, Ed. Planeta, 1987, p. 16

creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de aquellas”.⁹

Las resoluciones principales tomadas por los liberales en detrimento de la iglesia Católica Apostólica y Romana fueron: la abolición de los impuestos destinados a las arcas de la iglesia; la expedición de la Ley de Patronato (1899), donde las autoridades liberales asumían el derecho de nombrar a las autoridades eclesiásticas que antes Roma las había elegido; la separación de la iglesia y el estado (1906), aprobación del matrimonio civil y el divorcio, y se abolió la introducción de intereses religiosos en el sector público; y, la implementación de la Ley de Beneficencia, la que expropió las tierras de la iglesia Católica en beneficio del Estado.

b) El protestantismo pentecostal y evangélico

El pentecostalismo es una expresión de un cristianismo que enfatiza el trabajo del espíritu santo y la experiencia directa sobre la presencia de dios por el creyente. Los pentecostales creen que la fe debe estar basada en la experiencia y no como algo meramente encontrado a través del ritual o pensamiento. Sus miembros creen ser conducidos por el poder de dios que se mueve dentro de ellos.

El pentecostalismo es un movimiento religioso que tiene varias iglesias, cada una con sus propias normas y regulaciones, pero básicamente su

⁹ (M. Estrada, *Con Dios todo se puede*, 17)

concepción religiosa es cristiana, creen en Cristo y su teología se basa en el texto de la biblia como la palabra de dios. La experiencia directa de dios se la revela con regalos del espíritu como: el hablar en lenguas, la profecía y la sanación.

El pentecostalismo toma su nombre por el Día Pentecostal cuando, según la biblia, el espíritu santo descendió en los discípulos de Jesús, llevándoles a hablar en varias lenguas como evidencia de que ellos habían sido *bautizados en el espíritu*. El fuego imaginario es utilizado con frecuencia en la historia del Pentecostés para representar al espíritu santo. En un texto bíblico se explica cómo la historia se desarrolló:

Todos estaban unidos en un solo lugar cuando el día Pentecostés llegó. De repente, un sonido como el tronar del viento fuerte llegó desde el cielo y llenó la casa donde estaban sentados. Ellos vieron lo que les pareció ser lenguas de fuego que los separó y después llegaron a posarse en cada uno de ellos. Todos estuvieron llenos del espíritu santo y empezaron a hablar en otras lenguas con el permiso del espíritu.

Libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:1-4

El pentecostalismo es particularmente fuerte en el mundo desarrollado donde posee un desafío serio hacia otro mundo más establecido y con denominaciones. Durante las últimas tres décadas del siglo XX, el pentecostalismo creció fuertemente y ahora existen más de 250 millones de pentecostales alrededor del mundo. Parece que empezó en Inglaterra con un millón de pentecostales y ahora existen 20 millones en Estados Unidos (Marzo, 2006) Según Andre Corten y Ruth Marshall (2002), “el pentecostalismo

constituye no solamente un discurso dentro la modernidad, sino también un discurso acerca de la modernidad".¹⁰

Las iglesias pentecostales enfatizan la importancia de las conversiones porque proponen un bautizo en el espíritu. Es decir, el creyente se llenará del espíritu santo y le otorgará fuerza para vivir una verdadera vida cristiana. ¿Y cuál es su verdadera vida cristiana? La mayoría de pentecostales piensan que su movimiento ayuda al cristianismo a retornar a su forma pura y simple, que tiene más en común con la etapa temprana de la iglesia cristiana.

Los términos protestantismo y secta regresan hacia la época de la Revolución Industrial, un período de gran desarrollo para el comercio y la industria en países de herencia protestante. Así mismo, los nuevos actores no-católicos surgieron dentro de las sociedades masónicas, misiones evangélicas y protestantes. Barbero cita a Bastián Pierre para referirse al protestantismo de la siguiente manera:

“El protestantismo fue considerado una herejía que amenazaba la integridad ideológica de una variada unidad sociopolítica, edificada en base al modelo de la cristiandad”.¹¹

Según Joseph M. Bonino (1995), existen cuatro fases del protestantismo: la fase liberal, que implica una actitud conservadora; la fase evangélica, en la que el protestantismo evangélico es un producto de éste; la fase pentecostal y la fase étnica.

¹⁰ CORTEN Andre y MARSHALL Ruth, *Pentecostalism in Brazil: Emotion of the Poor and Theological Romanticism*, Utopian Studies, artículo publicado en Internet por Barkcin Savas S., Marzo 22, 2002.

¹¹ Jesús Martín Barbero, “Identidad evangélica”, *Más allá de la conspiración*, Quito, Ed. Abya Yala, p.51

- ❖ Las iglesias protestantes vienen de la Reforma Europea del siglo XVI: Luterana, Anglicana, Presbiteriana, Episcopal y Metodista.
- ❖ Las iglesias evangélicas son aquellas derivadas de las iglesias históricas en Norte América, empezando desde los reavimientos o movimientos metodistas que se iniciaron los primeros días del siglo.
- ❖ Las iglesias evangélicas derivadas de aquellas de Norte América en Latinoamérica.
- ❖ Los desarrollos liberales y conservadores existen en diferentes escalas.

Las iglesias evangélicas poseen dos tipos de congregaciones: las Iglesias Históricas Protestantes y los movimientos, asociaciones, misiones, iglesias o confederaciones que se han creado recientemente (las sectas).

Algunas iglesias surgieron como: Luteranas, Anglicanas, Calvinistas, Metodistas, Presbiterianas y Baptistas. Aquellas iglesias contribuyen a la consolidación del capitalismo, incluyendo la iglesia católica. Las iglesias cristianas-evangélicas compiten entre ellas para atraer más fieles y ahora también las iglesias carismáticas, que han optado por seguir la misma estrategia que las evangélicas.

En Ecuador, existe una gama amplia de iglesias evangélicas con distintos nombres y con diferentes normas y/o regulaciones, pero las ideas o conceptos son generalmente los mismos como el creer en Jesús; y también hay iglesias indígenas, algunas lideradas por indígenas evangélicos.

Barbero (1995) define así el ethos protestante: “el eje central de ser evangélico es que representa otro tipo de vida, otra perspectiva cultural, otro comportamiento psicológico generalmente descrito como utilitarismo, pragmatismo o liberalismo anglosajón¹².” Entonces, podríamos preguntarnos acerca de cómo sería el comportamiento psicológico de los evangélicos en la modernidad; el mismo que está basado en la razón, democracia, libertad e individualidad y, por supuesto, bajo este argumento el ethos evangélico se construye.

La Revolución Norteamericana tenía una orientación protestante, puritana, cristiana con algo de influencia masónica. Bastian afirma que el protestantismo latinoamericano nació como un “sincretismo religioso liberal”. Me hace recordar lo que dice Carlos Mila Villena (2005) en su libro *El Ayni* sobre el sincretismo, el mismo que es más parecido a un “cretinismo” porque lo define como un sistema que trata de reconciliar diferentes doctrinas; y, *cretinismo* viene de la palabra “cretin” que significa CRETIN en Francés y de la palabra CHRISTIANUS en Latín. Entonces, según el autor, “cretinizar” en español sería igual a “cristianizar”. El autor argumenta de esta manera para mostrar que cretinizar significa cristianizar, lo que es igual a sincretismo y cretinismo, una crítica muy severa que hace el autor para demostrar la “verdadera intención de los invasores” sea en la época que sea.

¹² (M. Barbero, *Mas allá de la conspiración*, 58)

Los preceptos de los protestantes se basan en la razón natural dotada de Dios hacia el ser humano, conocer al Creador y practicar sus enseñanzas "...y obtener su propósito de criatura racional: una felicidad perfecta y duradera en la vida futura"¹³. Además, ellos defienden un sistema de democracia en donde todos los seres humanos son iguales, un principio opuesto al régimen colonial español. Otro precepto está basado en la libertad, una doctrina bíblica acerca del libre albedrío. Entonces se podría decir que el ser humano es responsable de sus propios actos. El universo evangélico utiliza un lenguaje simbólico y lo hace para atraer a sus fieles. La práctica de la lectura y el estudio de la biblia moldean el estilo del lenguaje oral y escrito del evangélico.

Cuando el ethos católico entró en contacto con el ethos evangélico, se produjo un proceso de confrontación y negociación en todos los individuos que se acercaron al discurso evangélico a través de los misioneros protestantes. Entonces se dio un proceso híbrido que tuvo lugar entre culturas, prácticas y actitudes; y así es como nació la identidad evangélica en el país, aunque sus principios continúan construyéndose a lo largo del tiempo.

La identidad evangélica se construyó a partir de dos huellas: la primera se refiere a la huella temprana europea y la segunda es la huella norteamericana. La europea se basa en el principio de "solo la Escritura, solo la Gracia y solo la Fe". ¿Qué significa esto? La Escritura es la revelación de dios y la fuente es "Su" conocimiento; contiene el mensaje de dios para la humanidad. La Gracia significa que el hombre debería apoyarse en dios a través del regalo de la

¹³ (M. Barbero, *Mas allá de la conspiración*, 59)

encarnación. El camino a dios es directo, sin intermediarios (sin purgatorio, penitencia, confesiones, indulgencias, intercesiones de santos y de la virgen María) para alcanzar la salvación, ya que el ser humano no puede asumir su propia salvación; esto consiste en aceptar la gracia, el regalo de Jesús, el Dios encarnado. Y la Fe significa creer en Jesús; un hombre no necesita nada ni poner nada, solo creer en Jesús. Y, por otro lado, la influencia de la huella norteamericana está basada en el manifiesto del destino, ellos confrontan temas económicos y políticos que son parte de la política mundial y algunos condenan los avances científicos, y están sujetos a una crítica severa de los fundamentalistas religiosos (Barbero).

A partir de 1910-1912, algunos protestantes conservadores de los Estados Unidos publicaron 12 panfletos denominados *Los Fundamentales: Un Testimonio a la Verdad* para así poder atacar la modernidad en las universidades a través de la teología liberal y las ciencias modernas, especialmente a la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies. Los fundamentalistas son vistos como los defensores genuinos del cristianismo y del proyecto cultural *americano* (refiriéndose a los Estados Unidos), de la “herencia norteamericana” y del sueño *americano*.¹⁴

El protestantismo en Latinoamérica aparece a fines del siglo XVIII y luego se va fragmentando en sectas, movimientos políticos o instituciones religiosas. En Edimburgo –1910– la Conferencia Mundial de Misiones (protestantes) propuso un proyecto misionero en Latinoamérica. Luteranos y Anglicanos se

¹⁴ (M. Barbero, *Mas alla de la conspiración*, 65)

opusieron a esta propuesta porque ellos se preguntaban a sí mismos acerca de por qué tenían que evangelizar a los individuos, si ya habían sido evangelizadas por la iglesia católica. Sin embargo, las misiones de los Estados Unidos fueron lanzadas a la conquista de Latinoamérica, dando como resultado la aparición de algunas sectas que se dedicaron a promocionar esta propuesta, las cuales fueron: Adventistas, Pentecostales, Testigos de Jehová, grupos de agencias misioneras. (Alianza Cristiana y Misionera, Unión Evangélica Misionera), entre otras.

Las principales doctrinas de la Reforma Protestante fueron:

1. Cada creyente puede comprender con libertad la biblia.
2. La salvación es la fe y no la mediación de la Iglesia; por lo que, la salvación es soberanía y libertad.
3. Los miembros de las iglesias son iguales, las jerarquías eclesiásticas son ignoradas por los protestantes.
4. La biblia tiene un nuevo mensaje.
5. El Papa no representa la autoridad espiritual en el orden secular.
6. Los fieles participantes están involucrados y deciden acerca de la iglesia y sus representantes.
7. El conocimiento es el centro del mensaje de salvación.

c) Metodología para entender el proceso de adicción a sectas

Primeramente, entendamos qué es una secta a partir de la definición que Pepe Rodríguez (2000) hace sobre este término, que fue creado en los siglos XVIII y XIX aproximadamente, y proviene de las raíces latinas: *sequor*, que

significa “marchar detrás de”, “tomar a alguien como guía”. Es decir, seguir las doctrinas u opiniones de alguien; *secedo* significa “caminar junto a alguien, mudarse”; la derivación *seco secui sectum* significa “cortar”, “tallar”, “marcharse”, “amputar” o “mutilar”.

Pepe Rodríguez cita a *Max Weber* para definir a la *iglesia* como una institución de salvación que privilegia una extensión de su influencia, mientras una *secta* es un grupo contractual que enfatiza intensamente en cada vida de sus miembros¹⁵. Hoy en día, existen pocas denominaciones tales como: sectas carismáticas, nuevos movimientos religiosos (NMR), sectas coercitivas (SC) y sectas destructivas (SD).

La lista de iglesias o movimientos religiosos es muy larga y cada una de ellas tiene ideologías diferentes o similares. Algunas de ellas son: iglesias evangélicas, movimientos cristianos, el sincretismo extranjero (sus doctrinas surgen de la manipulación de los evangelios cristianos o de la transposición de textos religiosos antiguos de la India), academias espirituales-filosóficas, otras religiones proselitistas, las logias secretas, etc.

El proceso de adicción a sectas se debe a que un individuo puede ser atraído por una secta, si es que se le **aborda en el momento preciso**, así de fácil es si el individuo está lo permite. Y ese preciso momento es el resultado de elementos diferentes de “predisposición caracterológica”¹⁶ y de algunas circunstancias sociales que momentáneamente sobrecargan los niveles de

¹⁵ Pepe Rodríguez, *Adicción a sectas*, Barcelona, España, Ed. B.S.A., 2000, p.18

¹⁶ Términos utilizados por el autor del libro *Adicción a sectas*.

ansiedad y/o stress de cada individuo, haciéndole más vulnerable a una manipulación emocional. La existencia de situaciones y factores de riesgo determinan una probabilidad a ser más vulnerable en diversas circunstancias y con ciertos mensajes sectarios.

El momento preciso deberá coincidir con cuatro condiciones para que así la recepción sectaria se pueda dar: a) tener un perfil de personalidad pre-sectaria; b) estar pasando por un momento de crisis, que es una consecuencia de una circunstancia anómala, puntual y/o algún problema de larga duración; c) ser contactado por un reclutador sectario (conocido o no por la víctima); y, d) el mensaje sectario propuesto debe encajar con las necesidades, intereses y mentalidad del individuo.

Los factores de predisposición según Rodríguez son: 1. problemas relacionados con la edad, adolescencia/juventud, el período más crítico por el cual cualquier ser humano pasa durante el proceso de maduración; 2. problemas relacionados con un sistema familiar disfuncional; 3. problemas relacionados a disfunciones de la personalidad; 4. problemas relacionados con las dificultades de adaptación a una realidad social; 5. problemas relacionados con la búsqueda religiosa-espiritual; 6. problemas relacionados con la ignorancia de los factores personales de vulnerabilidad por sobre todos los procesos persuasivos-manipulados.

Cuando los actores inician un proceso de conciencia de valores que está conectado a conceptos psicológicos y morales de los individuos, la religión

juega un rol importante creando valores éticos y morales en los individuos y ellos otorgan un lugar especial a la religión en sus vidas, ya que las personas necesitan creer en algo, tener fe y, como dicen, la fe mueve montañas.

d) Iglesias evangélicas indígenas en Ecuador

Según Julián Guamán (2003), la expansión del protestantismo evangélico no pudo ser posible sin una activa participación de los indígenas. La estrategia evangélica de asistencia, caridad y apropiación o utilización de elementos culturales indígenas visibles (lenguaje, sistema de relaciones, organización, producción) en el proceso de evangelización con un discurso religioso fundamentalista y ascético, y el esfuerzo intencional por controlar a los pueblos indígenas con la introducción de una “nueva religión”, trajo consigo un crecimiento acelerado del protestantismo evangélico.

El origen del protestantismo evangélico en Latinoamérica viene del protestantismo norteamericano. Existen tres tipos de protestantismo que se asentaron en Ecuador: evangélico, pentecostal e histórico de origen norteamericano; estos se han caracterizado como protestantismos de misión y conversión.

El protestantismo trató de establecerse durante el período colonial a través de los mercaderes, cónsules, viajeros y principalmente los distribuidores de la biblia, pero la hegemonía católica no lo permitió. Sin embargo, el protestantismo tenía un *establishment* formal en 1895 durante la Revolución

Liberal. Las primeras misiones fueron: Unión Misionera del Evangelio (llegó en 1896) y la segunda misión que se asentó en el país fue la Alianza Cristiana y Misionera (1897).

El período de 1896-1960 se caracteriza de la siguiente manera: a) *establishment* de centros misioneros y relaciones con individuos que van a ser evangelizados; b) la práctica de la caridad, primeros auxilios, alfabetización, aprendizaje de la lengua nativa, traducción de algunas partes de la biblia y actividades de conversión.

Durante el período de 1960-1990, el Instituto Lingüístico de Verano ingresó al país en 1953, una organización ligada con los traductores de la biblia Wycliffe, la tercera agencia misionera que tenía gran influencia en las poblaciones indígenas, especialmente de la Amazonía ecuatoriana tuvo que abandonar el país en 1992, como consecuencia de lo que sucedió en Perú con el gobierno de Velasco Alvarado que puso a los líderes pastorales de Estados Unidos en un avión de regreso a su país por casos de corrupción. Entonces, esta situación es seguida por los demás países en donde esta organización estaba localizada.

También existen otras misiones con menor influencia entre los indígenas tales como: Iglesia Episcopal (1960), Iglesia Nazarena (1971), Iglesia Apostólica Evangélica (1959), Asamblea de Dios (1962), Iglesia de Cristo (1962), Iglesia de Dios (1966/1972) y otras agencias como: Radio “La Voz de los Andes” - HCJB (1931) y Vientos del Consuelo (1948).

Adicionalmente, otras agencias misioneras internacionales aparecieron con gran influencia en comunidades indígenas, llevando a ellas la idea de caridad y asistencia social o apoyo a través de proyectos/programas de educación, salud, liderazgo espiritual, implementación de canales de riego, etc. Estas son: Compasión Internacional (1975), Visión Mundial (1978) y MAP Internacional (1979).

“El ejercicio de la caridad que viene de los misioneros fue una de las estrategias más importantes para la evangelización, la cual fue principalmente expresada en tratamientos para aprendizaje de escritura y lectura. Obviamente, estos programas podrían ser ejecutados a través de programas de prevención, pero el gobierno y los organismos locales no estaban interesados en la salud y educación de los pueblos indígenas.”¹⁷

La conversión masiva ocurrió exactamente en los años 70 y 80, puesto que las iglesias tuvieron algunos problemas en el último período de carácter económico, falta de atención en el servicio de caminos y carreteras, y en la comunicación. Y también continuaron teniendo una radical oposición por parte de las autoridades eclesiásticas de la iglesia Católica.

En Ecuador, las misiones de mayor influencia empezaron en 1902 y las principales misiones entre indígenas comenzaron en 1896 con la Unión Misionera Evangélica. De acuerdo con la información de la iglesia evangélica en Ecuador, las provincias con mayor número de iglesias son: Pichincha (167), Chimborazo (251) y Guayas (390). El texto de Susana Andrade muestra las iglesias con estatus legal en las mismas provincias antes señaladas: Pichincha (27,9%), Chimborazo (17,1%) y Guayas (28,6%). (Anexo 1)

¹⁷ Julián Guamán, *Indígenas evangélicos ecuatorianos*, Quito, Ed. Iván Balarezo Pérez, 2003, p. 69

Capítulo II

LA RELIGIÓN CRISTIANA-EVANGÉLICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS-CAMPESINAS DE LA SIERRA CENTRO-SUR ECUATORIANA

El arte de construir responde principalmente a la necesidad de expresar poder, divinidad y fuerza. El palacio y la iglesia constituyen grandes formas, así como las plazas fuertes, donde se manifiesta el poderío, se manifiesta el Rey, se manifiesta Dios.

El ojo del poder, M. Foucault

Este capítulo presentará la influencia de la religión cristiana-evangélica en las comunidades indígenas que están localizadas en los alrededores de Salcedo, provincia de Cotopaxi, para indagar sobre la cosmovisión indígena en relación con el ethos evangélico, la política indígena y los discursos de conversión para reforzar el hecho de que los evangélicos utilizan métodos para difundir su ideología religiosa, en vista de que se ha generado en los individuos cuestionamientos acerca de sus creencias de origen católico como la primera religión que recibieron por parte de los conquistadores como una imposición.

a) Cosmovisión del sujeto indígena

¿Qué significa el término indígena según algunos diccionarios de habla inglesa?, para saber cómo definen al nativo de tierras americanas con una cultura diferente a la que tenían los que llegaron a América. La definición del término indígena está relacionada con lo existente, seguir creciendo o naturalmente producido en una región o país, nativo o el pertenecer a... según el Diccionario de la Real Academia Española. Entonces, ¿quiénes son los indígenas y cómo la sociedad occidental ha construido su imagen?

Los seres humanos son esencialmente contruidos cultural y socialmente con contornos paradigmáticos para, al mismo tiempo, establecer identidades y, de esta manera, definir sociedades y naciones, implementando así un estado, la propiedad privada, la familia tradicional y nuclear con sus propios espacios territoriales, costumbres, tradiciones, etc. En otras palabras, los individuos son parte de una modernidad contruida con fines específicos.

¿Cómo pensar al sujeto en la modernidad? Siguiendo a Alain Touraine (1993) sobre lo que significa modernidad, se diría que la modernidad existe por la racionalización y formación de un sujeto creado por y para el mundo, con responsabilidades para sí mismo y dentro de la sociedad a la que pertenece. Es imperativo no confundir modernidad con el modo capitalista de modernización.

“La idea de modernidad ha sido definida como opuesta a una construcción cultural, como un descubrimiento de una realidad objetiva. Modernidad es anti-tradición, la inversión de convenciones, costumbres y creencias, una salida de estructuras particularizadas y una entrada en el universalismo, o también una salida de la condición natural y una entrada en la era de la razón.”¹⁸

Según la explicación de Touraine acerca de modernidad, se podría pensar en un tipo de sujeto racional y objetivo que ya viene con los llamados arquetipos de Carl Jung y a medida que va pasando el tiempo también el sujeto va contruyendo sus paradigmas para vivir en una determinada sociedad. En

¹⁸ Alain Touraine, “El nacimiento del sujeto”, *Crítica a la modernidad - III Parte*, Madrid, España, Ed. Nueva Sociedad, 1992, p. 262

otras palabras, un individuo que tiene una vida basada en valores, normas, leyes y regulaciones, para así establecer un orden cultural y social.

Touraine establece la categoría individual para referirse al sujeto que controla su voluntad y es partícipe de sus acciones o, en términos de Judith Butler, de sus representaciones como ser humano en un mundo donde se mueve y creado por y para él/ella. Los seres humanos actúan de formas espontáneas y están programados para algo. “Un ser humano es un sujeto de la voluntad de actuar y ser reconocido como un actor”.¹⁹

Tomando como referencia a Blanca Muratorio (1994), editora y autora del libro *Imágenes e imagineros*, ella menciona una figura arquetípica que representa al indio aristócrata o guerrero y que ha sido utilizada por blancos-mestizos. El grupo elitista utiliza esta figura arquetípica para “legitimar su poder sobre una población étnicamente dividida y en la constante búsqueda de una evasiva auto-identidad”.²⁰

La palabra “otro” es utilizada para referirse a la imagen del indio y no al indio como sujeto histórico. Así es como se han formado las identidades, que son parte de las comunidades imaginadas de las que Anderson (1983) nos ha hablado, y aparecieron otras con la llegada de los españoles a América. Por ejemplo: no había diferencia entre mito e historia en las sociedades aborígenes; esta diferencia llegó con los españoles. Así mismo, el cristianismo fue difundido por las congregaciones religiosas europeas que llegaron a

¹⁹ (A. Touraine, *Crítica a la modernidad*, p. 267)

²⁰ Blanca Muratorio, “Discursos y Silencios sobre el Indio en la Conciencia Nacional”, *Imágenes e Imagineros*, Quito, Ecuador, FLACSO, 1994, p. 9

América, también la biblia fue literalmente leída por el jesuita del siglo XVI, Joseph de Acosta. Todo esto con el objetivo de crear comunidades imaginarias para construir el concepto de nación-estado.

¿Qué es nación? Es una construcción cultural determinada por una sociedad que busca una identidad común entre sus miembros con el propósito de formar una unidad o entidad homogénea. Aunque se trate de buscar la homogeneidad, no se lo puede hacer por la existencia de una multiplicidad de factores que están todavía presentes en las culturas americanas. Por ello, se da una coalición de costumbres y tradiciones que son parte de la vida diaria de los individuos.

Algunos autores como Espinoza Fernández, Platt y Flores Galindo profundizaron acerca de la figura arquetípica del Inca en la memoria indígena para demostrar “la apropiación de la imagen del Indio por parte de los españoles, criollos y mestizos como figura redentora o mesiánica, sino también como símbolo en la constitución de la identidad y en la legitimación de las relaciones de poder imperial y local”.²¹

Los ancestros reales o ficticios de los Incas fueron utilizados en representaciones de teatro protagonizados por españoles como parte de una estrategia para legitimar las relaciones de poder entre la Corona y la nación incaica creada con un propósito político y económico de consolidar los poderes locales andinos. Los recién llegados reafirmaron su identidad en los dominios

²¹ (B. Muratorio, *Imágenes e imagineros*, p. 11)

americanos mediante la imposición de su estilo de vida reflejado en sus costumbres, tradiciones, formas de vida, etc.; y, también fue una imposición de forma violenta en la mayoría de los casos o a través de métodos sociales y psicológicos que se introducen en el subconsciente del individuo que está subyugado a un poder dominante.

Existieron algunas rebeliones²² organizadas por indígenas y negros entre los siglos XV y XX con la intención de protestar contra la humillación infringida por sus opresores. “En el siglo XIX y principios del XX, el indígena andino y amazónico usó varias otras formas de expresar la interpretación y protesta de su propia realidad y su auto-imagen estuvo y permanece viva en la riqueza de su tradición oral y en la expresividad de su iconografía”²³. Por ello, la tradición oral mantiene vivos mitos, leyendas, tradiciones y eventos trascendentales que demuestran su existencia.

Las imágenes de los nativos descritos por los viajeros europeos son sesgadas, limitadas por su condición de visitantes extranjeros y también son percibidas desde una posición particular dentro de un espacio social. Estas imágenes ofrecen aspectos selectivos de un mundo ajeno, pero no una explicación de éste. Son imágenes de un sujeto creado por extranjeros con una perspectiva propia acerca de los hechos históricos.

“No importa cuán democráticamente los miembros de una elite son escogidos (generalmente no mucho), o cuán profundamente estén divididos internamente (generalmente más de lo que los de afuera se

²² Véase el libro de Kintto Lucas, *Rebeliones indígenas y negras en Latinoamérica*.

²³ (B. Muratorio, *Imágenes e imageros*, p. 114)

imaginan), ellos justifican su existencia y ponen en orden sus acciones en correspondencia con una colección de historias, ceremonias, insignias, formalidades y posesiones heredadas o, en situaciones revolucionarias, inventadas.”²⁴

La siguiente reflexión de Clifford Geertz (1985) nos ayudará a definir la religión como parte del sujeto. Como dice Geertz, la religión es un (1) sistema de símbolos donde actúa para (2) establecer estados de ánimo poderosos, penetrantes y de larga duración, y motivaciones en los hombres al (3) formular concepciones de un orden general de la existencia y (4) abrazando estas concepciones con un aura de factualidad que (5) hace que los estados de ánimo y las motivaciones parezcan realidades únicas. El estudio antropológico de la religión se refiere a dos etapas: en primer lugar, un análisis del sistema de significados incorporados en símbolos que hace de una religión sea la correcta; y, en segundo lugar, la relación de estos sistemas hacia procesos socio-estructurales y psicológicos. Por ello, el sujeto indígena que es el estudio de caso en esta investigación es una construcción social que se mueve dentro del concepto imaginario de los blancos-mestizos, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos de poder y utilizan a los indígenas como figuras ornamentales para presentarlos en el exterior y los exhiben con sus atuendos peculiares en otros países, demostrando que también son parte de nuestra identidad como seres extraños y algo fuera de lo común. Por ejemplo: hay fotografías de National Geographic que muestran a un indígena con su atuendo típico o a un africano para demostrar que todavía existen países “subdesarrollados” o “incivilizados” en los cuales el progreso occidental ha sido muy incipiente. Otro ejemplo se lo puede ver en una fotografía de un nativo

²⁴ (B. Muratorio, *Imágenes e imagineros*, p. 25)

ecuatoriano de la región amazónica posando junto a la Miss Ecuador 2006, publicado en el “Diario El Comercio” de Mayo 5, 2006. Fueron fotografiados para mostrarlos como imágenes inusuales en una de las calles de Berlín para promocionar al país durante el Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania.

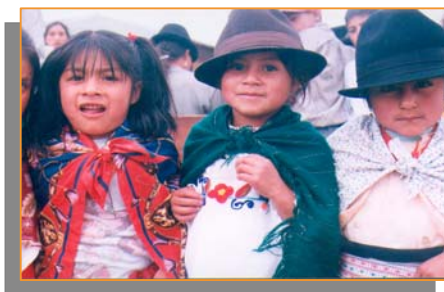
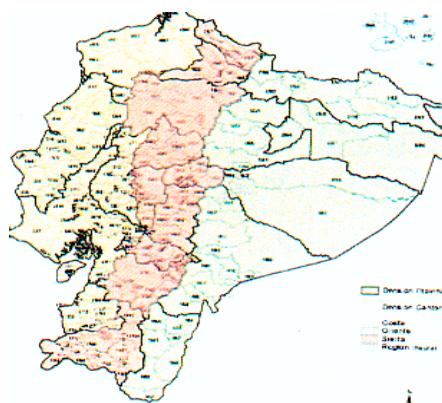
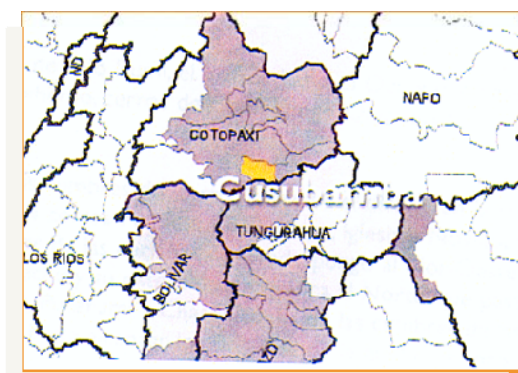
A pesar de todo, las formas de pensamiento americano, sus prácticas culturales y conocimientos tradicionales han sobrevivido a la fuerte penetración y dominación sociocultural de la cultura occidental.

b) Los indígenas del Ecuador andino y la religión cristiana-evangélica

A 3.400 metros de altura aparecen pequeños pueblos que parecen estar cerca del cielo, en un hombro ventoso de la región de los Andes y alrededor del pueblo moderno de Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. En una zona remota y abandonada, se ven casas necesitadas de pintura y reparaciones como las construcciones de adobe que usualmente se ven en las montañas donde muchas comunidades del Ecuador andino se asientan. Aunque el tiempo parece que se ha parado en estos lugares, las aldeas de los indígenas no han sido olvidadas. Estos campesinos están en la mira de las agencias cristianas-evangélicas que tienen el objetivo principal de ofrecer apoyo o asistencia social para el desarrollo de los países “pobres”; y este tipo de apoyo no era del gusto de la iglesia católica. Las agencias evangélicas trabajan con comunidades indígenas y campesinas mediante voluntarios que, generalmente pertenecen a la misma comunidad, para realizar los programas/proyectos de desarrollo de las agencias en varias regiones del país. En este caso, el Proyecto de

Desarrollo de Área de una agencia o “ministerio cristiano como se hacen llamar”, trabaja a partir de 2000 con comunidades indígenas del cantón Salcedo e involucra actores locales para observar cuáles son los antecedentes socioeconómicos y culturales de la región. Luego de sistematizar la información, el Proyecto prepara un plan estratégico sobre el trabajo a realizarse en las áreas de salud, educación, agricultura, administración y liderazgo espiritual –básicamente la adopción de la religión cristiana-evangélica mediante la lectura de la biblia y la implementación de valores²⁵ –, similar a lo que los misioneros católicos hicieron al llegar al continente americano; en este caso se los llama pastores evangélicos, quienes con más sutileza van imponiendo su ideología filosófica-religiosa junto con sus valores éticos. Básicamente, los programas/proyectos de algunas agencias cristianas-evangélicas establecidas en el país, están dirigidos a mejorar la calidad de vida de los/las niños/as patrocinados/as y de sus familias en los “países subdesarrollados” a través de patrocinadores extranjeros alrededor del mundo, donde estas agencias tienen varias locaciones para desempeñar su trabajo.

²⁵ **Somos cristianos.** En la abundancia desbordante del amor de Dios, descubrimos nuestro llamado a servir al otro. **Estamos comprometidos con los pobres.** Estamos llamados a mitigar su necesidad y sufrimiento, generando una relación entre los pobres y los acomodados. **Valoramos a las personas.** Consideramos que todas las personas han sido creadas y amadas por Dios, cada una con un derecho único a la dignidad, al respeto y al valor intrínseco. **Somos mayordomos.** Somos fieles al propósito para el cual recibimos los recursos y los administramos en una forma que produzca el máximo beneficio para los pobres. **Somos socios.** Como miembros de la confraternidad de Visión Mundial, aceptamos el compromiso de participar juntos, compartir metas y rendir cuentas mutuamente. **Somos sensibles.** Ante emergencias que amenazan la vida y también ante situaciones socioeconómicas complejas que requieren un desarrollo a largo plazo.

Indígenas cristianizados a la manera occidental, católicos y protestantes tuvieron que asumir una conversión cristiana como un abandono total de sus creencias ancestrales. Son indígenas, pero su espíritu ahora está influenciado por el cristianismo occidental. Ya no quieren saber casi nada del mundo simbólico de sus ancestros, incluyendo su lengua materna; algunos padres y madres de familia no están de acuerdo con la idea de impartir el aprendizaje del quichua a sus hijos, ya que afirman que no les servirá en el futuro, prefieren que sus hijos aprendan español y quizás inglés como segunda lengua. “Cuando decidieron ser ministros oficiales de la Iglesia, ellos se formaron para sacar de sus corazones las supuestas formas del cristianismo preparadas por

sus pueblos. Por eso, ellos entraron a una guerra entre dioses y religiones”²⁶. Sin embargo, la religiosidad popular todavía mantiene tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas ancestrales, así como mantienen su lengua nativa, sus trajes típicos, algunos símbolos que han sido añadidos y/o modificados a la liturgia oficial, etc., pero todo esto bajo las reglas de las iglesias, sean católicas o protestantes, y de un proceso de hibridación; es decir, una hibridación entre culturas.

Indígenas cristianizados que desean que su fe cristiana sea indigenizada²⁷, son los nuevos catequistas y servidores pastorales que se han formado con una mentalidad un poco más “abierta” para el mundo indígena.

Indígenas cristianizados que desde su fe religiosa recuperada buscan establecer un diálogo explícito con el cristianismo con la finalidad de mostrar que su fe indígena es cristiana, están conscientes de su fe más que los otros miembros de la comunidad y, al mismo tiempo, luchan por los derechos de la comunidad y hacen más presión en el campo religioso.

Indígenas no cristianizados o aquellos que han rechazado ser cristianizados, y a estos se los distingue de acuerdo con dos categorías:

1) Aquellas personas que desean un diálogo con el cristianismo para que puedan tener un mejor entendimiento del dios cristiano. Aquí se ubican los

²⁶ Gulio Girardi, *Indígenas, sujetos de un pensamiento emergente*, Quito, Editorial Abya-Yala Serie Pluriminor, 1998, p. 27

²⁷ “Indigenizar” es un término utilizado para describir la relación entre la religión cristiana y las tradiciones y creencias de los pueblos indígenas ancestrales. Las comunidades indígenas ya son parte de una cultura híbrida.

líderes religiosos tradicionales de las comunidades y son quiénes no ven al cristianismo como una amenaza, pero sí como una posible alianza estratégica que les ayude a sobrevivir en la modernidad.

2) Y aquellas personas que deciden mantener su autonomía religiosa y no desean entrar en contacto con el cristianismo. Es porque han tenido experiencias negativas con la Iglesia y algunos de ellos sobrevivieron a las campañas de “extirpación de idolatrías”, ya que se refugiaron en las montañas u otros lugares mientras buscaban refugios para poder mantener sus creencias.

En 1978, World Vision inicia su trabajo en Ecuador, particularmente con la población indígena. Su trabajo empezó en dos etapas: la primera va hasta los primeros años de los 90 con el objetivo principal de impartir la práctica de asistencia social ligada al proselitismo, algo típico de la influencia ideológica del fundamentalismo religioso. Y la segunda etapa se inició durante los primeros años de los 90 hasta la época actual. Ahora esta agencia o ministerio cristiano cambia su visión basándose en un acercamiento al desarrollo con una propuesta relacionada con el modelo de desarrollo y estrategia bajo su propia responsabilidad. Según Julián Guamán (2002), esta cooperación y asistencia técnica significa un pago de 5 millones de dólares anuales para el desarrollo de actividades con más de 40.000 niños/as en 300 comunidades indígenas y afro-ecuatorianas alrededor de 7 provincias del país.

Por otra parte, las declaraciones de David Stoll (2002) se refieren a que tal agencia cristiana es un problema serio en el desarrollo de los campesinos e indígenas, aún cuando ella no quiera ser catalogada como una organización evangélica, pero sí ministerio cristiano.

“Ellos minimizan el esfuerzo y reflexión de las personas, destruyendo la organización popular. Los evangélicos afirman que nuestra gente es estúpida porque hacen algo por nada. Hay una manera de pensar que si alguien demanda esfuerzo, esa persona es enemiga de la comunidad. Se llevan todo el dinero. De oportunismo. Toman ventaja de algo. Ofrecen dinero fácil, una idea desarrollada a que los préstamos no deban ser pagados.”²⁸

Stoll argumenta que este ministerio es un ejemplo perfecto de una agencia norteamericana con poder económico que trata de comprar la lealtad del pobre a través de la asistencia. En los años 70, esta agencia fue acusada de provocar conflictos en muchas comunidades indígenas. La forma de pensar sobre los indígenas es que ellos están recibiendo dinero... “Un poblador de Yantzaputan –Centro Indígena de Atocha, Ambato– dijo que una de las cosas buenas de esta agencia es que la gente pobre recibe dinero a cambio de nada y la cosa mala es que el dinero genera conflictos y está destruyendo la comunidad a la que él pertenece.”²⁹

Por otra parte, Julián Guamán contrapone las declaraciones de Stoll al mencionar el trabajo realizado por World Vision, dando a conocer dos tipos de investigaciones realizadas durante los años 80. La primera llevada a cabo por el Ministerio de Bienestar Social en 1985 y sugirió que esta organización es

²⁸ David Stoll, “Is Latin America going protestant?”, *World Vision in Ecuador*, tomado de la página web <http://www.nodulo.org>, 2002, p. 326

²⁹ (D. Stoll, *World Vision in Ecuador*, p. 328)

una agencia privada evangélica, y también se la puede enmarcar dentro del conflicto religioso evangélico y católico. Obviamente, la agencia apoyaría la expansión evangélica con su mensaje de privilegiar a los seres humanos y el establecimiento de valores en contraposición con la visión y práctica comunitaria, y la idea de reciprocidad que promulgaban las comunidades ancestrales, véase lo que afirma Milla Villena en el primer capítulo de su libro *El Ayni*. La segunda investigación publicada en 1996 sostiene que esta agencia cristiana trabaja para el desarrollo local de una región específica y, por su doble carácter (asistencia y agencia de signo cristiano) promociona su propio modelo de desarrollo y estrategias específicas, actuando como intermediaria de las iglesias evangélicas en su misión de evangelizar. De esta manera, se sugiere que las dos investigaciones coinciden con que la asistencia es el objetivo fundamental del trabajo que realizan estas agencias cristianas y es una forma de evangelizar a quienes acogen este tipo de asistencia, en este caso a los indígenas porque ellos son parte de su misión evangelizadora, asimismo lo afirma Julián Guamán en esta cita: "...desarrollo no es una meta, pero sí la conversión. La intervención de Visión Mundial ha pasado de un acercamiento basado en la asistencia hacia una estrategia de desarrollo"³⁰. Como se puede observar en la lectura, la asistencia pasa a llamarse estrategia de desarrollo, aunque en el fondo es la misma asistencia porque se sigue hablando de apoyo o asistencia social. Y, claro recordando los hechos históricos del pasado, la asistencia se remonta varios siglos atrás en donde la tradición de los fieles acaudalados y el clero medieval era asistir al pobre, quien es asumido como

³⁰ Julián Guamán, *Visión Mundial en el campo del desarrollo local*, Quito, Ed. Iván Balarezo Pérez, 2002, p. 5-39

objeto de la conmiseración y la caridad de los demás. (Claudia Barrientos, 2008)

Podemos observar que las posiciones teóricas de estos dos investigadores –Stoll y Guamán– son diferentes una de la otra. Por una parte, Stoll muestra una posición de desprestigio de las agencias cristianas que ofrecen apoyo a las comunidades indígenas, ya que se podría decir que este tipo de desarrollo es un mito porque no han producido ningún desarrollo sustentable en las comunidades en cuestión, sino que han coadyuvado más a la pobreza espiritual y económica de las mismas. Mientras que Guamán muestra otra posición que rescata el trabajo de una agencia cristiana con la finalidad de “ayudar” a que las comunidades progresen, pero aquí surge una pregunta: Si estas agencias cristianas han apoyado el desarrollo de las comunidades indígenas y/o campesinas, entonces ¿por qué sus recursos económicos continúan siendo bajos y sobre todo su nivel cultural muy pobre? ¿Será que su desarrollo está condicionado a un determinado progreso bajo ciertos límites? ¿Será que ese condicionamiento es parte de un sistema que necesita de pobres y ricos para subsistir? Lo que es cierto, es que este tipo de desarrollo es un concepto utópico en un sistema inequitativo y discriminatorio en donde la hipocresía y el individualismo están a la orden del día en un mundo capitalista. Las agencias cristianas-evangélicas parece ser que quieren mostrar y fomentar una forma de vida basada en la familia tradicional, la propiedad privada y el Estado, promocionando así la caridad y los paradigmas judeo-cristianos como parte de su estrategia de desarrollo, humillando a los que están en condiciones menos favorables y legitiman los poderes fácticos, que son nada menos que

los poderes de hecho. Los indígenas, campesinos y demás personas con bajos recursos económicos necesitan justicia, no caridad, una frase muy conocida en idioma inglés: “They need justice, not charity”.

Stoll también afirma que uno de los objetivos de estas agencias es frenar las movilizaciones, es decir son mecanismos de desmovilización que frena la resistencia social. El autor también afirma que ese tipo de apoyo produce “cristianos de arroz” como lo que sucedió en las misiones cristianas durante la época de hambruna en China. Es un método que solo produce neófitos cuyo principal interés en la nueva religión es continuar recibiendo donaciones por el hecho de que se acostumbran a recibir caridad.

Luigi Colaiani (2004) contrapone las ideas de asistencia al concepto de desarrollo de las capacidades de la agencia en el campo del trabajo social. Las capacidades de la agencia se refieren a la perspectiva de desarrollo que trata de una reorientación de la intervención que pasa de centrarse en las necesidades a centrarse en los recursos, en los derechos y en la acción. Es decir, en el potenciamiento de las capacidades. El pentecostalismo produce tipos de acción orientados más al asistencialismo que al desarrollo o al ejercicio de las *agency capabilities*.

c) *El ethos evangélico, la politización indigenista y los medios de comunicación*

Clifford Geertz (1980) introduce el concepto de ethos y visión del mundo para explicar que el ethos parece estar implícito en la visión del mundo, ambos aspectos inseparables del mismo conjunto de símbolos. El ethos se refiere a los valores, al estilo de vida y a los aspectos morales de una cultura específica. Mientras que la visión del mundo no es una representación del ethos, sino que se refiere al orden cósmico, al aspecto existencial, cognitivo, y es una imagen de cómo son las cosas en la realidad, su concepto natural y su naturaleza en sí misma.

Así mismo, Geertz habla de dos concepciones acerca de la relación de la cultura con la vida social. La primera se refiere a la concepción de origen parsoniano que tiene que ver con la normatividad, con el control y programación. Y, la segunda se refiere a la concepción relacionada con la significación basada en la creencia: “lo que el hombre es, que puede estar entrelazado con el lugar de donde es y con lo que él cree, que es de una manera inseparable.³¹” La función modeladora de la cultura tiene dos sentidos según este autor: a) el “modelo de” una cultura es la cosmovisión de cómo son las cosas. Es decir, la naturaleza, la sociedad y las personas, y tiene relación con el conocimiento; y, b) el “modelo para” en donde el ethos se refiere a la actitud, al tono de vida, al estilo moral y estético de un pueblo, y se relaciona con el estilo de vida. Los “modelos de” las cosmovisiones son las construcciones de

³¹ Genaro Zalpa, “De Dios venga el remedio o a Dios rogando y con el mazo dando”, *¿El Reino de Dios es de este mundo?*, Clacso Co-ediciones, 2008, p. 154

sentido que definen el mundo como tal. Y también las creencias se encuentran del lado de la cosmovisión y del ethos, algo similar a las prácticas, como lo dice Foucault, un lugar de encadenamiento entre lo que se dice y lo que se hace. El papel de las creencias como modelo para la acción social no se concibe como la producción de actores sociales concebidos como autómatas, ya que el *habitus*³² no se refiere a conductas constantemente repetidas, sino a esquemas fundamentales.

“El ethos es todo lo que inconscientemente se observa, es un conjunto de estados de ánimo, aunque no es debatible y es espontáneamente transmitido. Se lo expresa en adagios, proverbios, símbolos, mitos, juicios de sabiduría popular, es lo obvio del comportamiento social y ayuda a la unidad de una cultura. El ethos es la base de todo lo ético.” (Joseph Comblin, 2005)³³

Existe una ruptura entre la visión del mundo indígena y el proceso de evangelización originado en Norteamérica, ya que este proceso transforma una cultura en otra al adaptar un modo de vida diferente al que se tenía, en este caso se adaptó el modo de vida norteamericano. ¿Qué se entiende por una ruptura del ethos? Según Susana Andrade, se refiere a la división que se produce en una sociedad indígena, o sea que esta sociedad se encuentra dividida por un sistema religioso, una división religiosa entre católicos y evangélicos, quienes niegan las conductas básicas y lealtades.

³² El término *habitus* lo utilizó Pierre Bordieu (1967) para referirse a “un sistema de esquemas interiorizados que permiten engendrar todos los pensamientos, las percepciones y las acciones características de una cultura, y de esas solamente”.

³³ Citado por Susana Andrade, *Ethos evangélico, políticas indígenas y medios de comunicación en Ecuador*, Quito, Abya-Yala, 2007, p. 153

Las condiciones de pobreza y abuso hacia las comunidades ancestrales empezaron con la conquista y colonización española en territorios americanos y continúa existiendo aún en nuestros días, no importa si hay resistencia. Las relaciones entre blancos e indígenas fueron segregadas por la imposición de creencias justificadas por la iglesia católica basados en un orden natural divino que legitima su situación: los indígenas fueron considerados inferiores frente al blanco “superior”. Por ello, los indígenas aceptaron ideológicamente la explotación y abuso, ya que estuvieron subordinados al poder del blanco.

Los misioneros norteamericanos empezaron a evangelizar a los indígenas durante los primeros años del siglo XX, aunque la iglesia católica los acusó de demonios y empujó a los nativos para que los saquen de sus comunidades. Los nativos pensaban que los misioneros se comían a las personas, se robaban a las mujeres, etc. Algunos instrumentos de evangelización fueron rechazados por los nativos durante los 50 años de evangelización tales como: la escuela, la clínica y la radio. Por lo que, la estrategia utilizada para evangelizarlos en la posterioridad fue hacerlo de uno en uno.

¿Por qué los indígenas y/o campesinos aceptan este tipo de evangelización? Existen muchas razones, la mayoría de ellas son personales y están basadas en el factor emocional; los misioneros extranjeros vinieron a “dar una mano”, a tratar a las personas como seres humanos, a lavarles los pies y entregarles un mensaje importante: todos los seres humanos son iguales ante Dios. “...Dentro de la Palabra de Dios, se plantearon ideas de cambio, modernización, educación, ahorro, éxito, progreso, desarrollo y dando prioridad

a los temas políticos y económicos”³⁴; pero la razón fundamental del proceso de evangelización introducido por las agencias extranjeras es mantener a las poblaciones indígenas consideradas como pobres en el sentido económico es mantenerlas alejadas, en su espacio territorial y socio-político y que progresen, pero no mucho, ya que este proceso es parte del sistema económico mundial imperante que tiene sus raíces en el capitalismo, en donde la ética andina, sus principios y valores fueron rechazados para ser bloqueados por los “proyectos de cambio”.

Las personas “convertidas” empezaron a tener otras costumbres, por ejemplo: las mujeres comenzaron a contraer matrimonio con vestidos blancos y velo, daban a luz en el hospital, casi todos los hombres dejaron de consumir bebidas alcohólicas y dejaron de bailar, se deterioró la agricultura y así llegó la migración y el comercio con la finalidad de agregar nuevos territorios al proceso de evangelización. Los valores indígenas fueron reinterpretados o rechazados como el concepto de reciprocidad, la unidad, el sistema de comunas, las lealtades y solidaridades. Estos principios fueron parte de las culturas ancestrales para asegurar la reproducción social y cultural de los grupos.

La música nacional y otros elementos culturales fueron rechazados por las misiones evangélicas, así como ciertos temas políticos aunque los indígenas y/o campesinos continúan luchando por alcanzar una posición con mayor poder. Una estrategia de estas misiones es la división del movimiento indígena para lo cual algunas organizaciones fueron creadas como representantes de

³⁴ (S. Andrade, *Ethos evangélico*, p. 160)

los indígenas: CODENPE (Consejo de Nacionalidades y Personas de Ecuador), FEINE (Federación de Indígenas Evangélicos de Ecuador), entre otras. Algunos de los líderes de estas organizaciones han sido indígenas y fueron acusados de peculado, uno de los mayores problemas al interior de estas organizaciones. Hoy en día, estas organizaciones han adquirido una mala reputación y han dejado de existir o solo han quedado como figuras representativas sin poder en el Congreso Ecuatoriano. “Durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2000-2004), acusado de corrupción, el presidente de la FEINE alardeaba sobre el botín obtenido. Desde agosto a septiembre, nosotros obtuvimos 200 proyectos, las iglesias trabajaron como centros de desarrollo humano y los pastores se enrolaron.”³⁵

¿Cómo se insertaron los indígenas dentro de la política? Durante la protesta de marzo de 2006, algunos indígenas y movimientos sociales de Ecuador se opusieron al TLC con Estados Unidos de América. Los evangélicos apoyaron una convocatoria nacional para paralizar algunas provincias de Ecuador, mientras que los líderes evangélicos se aliaron a los encargados de las Cámaras de Comercio y Producción para difundir las ventajas del TLC. Pero después, estos líderes trataron de negociar con el gobierno la suspensión de desempleo en la provincia de Chimborazo a cambio de algunos beneficios. Se puede ver que los evangélicos estaban divididos y las radios evangélicas acusaban a las personas que participaron en el paro de ignorantes, diciéndoles que no ellos no tienen la información “técnica” sobre el TLC. Los indígenas evangélicos estuvieron orgullosos de sí mismos desde el primer contacto con

³⁵ (S. Andrade, *Ethos evangélico*, p. 165-167)

los misioneros extranjeros, ya que afirman que ellos mismos ahora son adelantados, bien educados y prósperos, y los comparan con los indígenas católicos, a los cuales les dicen que son borrachos y primitivos. Además, algunas organizaciones como Plan Internacional y la Radio HCJB pusieron el endoso del TLC como condición para la entrega de su apoyo económico a las municipalidades. Y, en cuanto a los alcaldes evangélicos, ellos ganaron las elecciones porque plantearon 3 propuestas específicas a sus votantes: 1) ellos ofrecieron nuevas tecnologías (Internet, computadoras) para las escuelas y embellecer las ciudades y pueblos con monumentos, parques, plazas y bordillos; 2) una propuesta de rechazo a la manera con la que se manejó Pachacutik en el período anterior. 3) algunos candidatos evangélicos se aprovecharon de algunos logros obtenidos por gobiernos locales anteriores como el presupuesto participativo en donde las comunidades recibieron parte del dinero en relación con el número de habitantes. Ahora, ¿qué hicieron estos alcaldes? Ellos procedieron con una forma muy común entre las autoridades gubernamentales de las últimas décadas, el denominado “borrón y cuenta nueva”, pero lo peor que hicieron fue oponerse totalmente a los programas de alfabetización. Sus razones se insertan dentro de un sistema que manipula a la gente y los utiliza como si fueran robots o máquinas sin pensamiento propio para que no puedan pensar por sí mismos. Por ejemplo, a los/as niños/as se les enseña a obedecer y ¿qué es obediencia? Pensar con la cabeza del otro. Veamos lo que piensa un líder que resume la administración evangélica de la siguiente manera según Susana Andrade (2007): “Antes se planificaba pensamientos en el pueblo de Chimborazo y ahora ellos solo quieren construir obras públicas, pero que obras, una repetición de obras públicas como:

teléfonos celulares en las montañas, calles pavimentadas y la construcción de aceras.”

Aparte de estas obras públicas, los alcaldes evangélicos construyeron más de 100 templos o centros evangélicos donde las personas puedan acudir y reunirse para alabar al Señor Jesucristo y así difundir su biblia cristiana. No obstante, aquellos templos fueron prohibidos por la Contraloría General del Estado. Los evangélicos fomentan un sistema de caridad al entregar regalos u obras; obviamente, esta es una estrategia para desmovilizar a los indígenas y campesinos. Es una dictadura completa; nadie pide cuentas, ya que las personas están acostumbradas a seguir recibiendo cosas, cosas y cosas, comenta un comunero citado por Susana Andrade.

La radio llegó a ser el instrumento de evangelización más efectivo. Los misioneros la instauraron en algunas regiones de Ecuador con el objeto de aprender las costumbres de los comuneros y así entrar a ofrecerles su religión. Una de las estrategias fue entregarles equipos y materiales básicos a los comuneros para que ellos puedan estar a cargo de su uso y así puedan estudiar la biblia a través de estas herramientas.

“El tema que use fue el hablar acerca de muchas historias que nuestros padres tenían antes como el que Cristo estuvo en el mundo, haciendo milagros para los cultivos y toda clase de aquellas cosas. Por eso, es que me interesé en hablar a los demás de la palabra de Dios. Desde que era un niño, sentí que esta era mi misión enviada por Dios, nadie me guió pero Dios me preparó a mí para Él.” (Pastor Manuel Bueno, Salcedo)

La radio es un sello de distinción indígena, según Andrade, ya que el principal rol de la radio es el de evangelizar; “no podemos evangelizar caminando a las personas”, lo dijo un pastor que deseaba explicar el rango geográfico de la conversión evangélica en algunas provincias de Ecuador. Esta distinción fue expresada en la realización de programas al aire de las iglesias evangélicas, en ceremonias populares y en la introducción de la música nacional, la misma que era considerada por los misioneros como música mundana, ya que estaban temerosos de que los “convertidos” se hagan para atrás y regresen a sus antiguas creencias como la superstición y el consumo de bebidas alcohólicas. Así, la radio convirtió los ritmos paganos en canciones cristianas, donde hay todo tipo de música cristiana para cada generación. En definitiva, la radio difundió el modo de vivir de los Estados Unidos de América como un modo de vida cristiano. Pero algunos conflictos aparecieron durante este proceso de evangelización entre los comuneros, provocando un alejamiento de la radio. Quizás esto fue causado por la introducción de la televisión, dispositivos electrónicos, ofertas de radio, Internet y otras formas de comunicación y entretenimiento que los comuneros acogieron como parte del modernismo actual, en especial los comuneros más jóvenes. Además, la organización evangélica tomó otro giro político.

La principal radio evangélica es la HCJB y también es una organización que trabaja para el desarrollo de los “pobres”. Esta organización empezó su trabajo con programas en Kichwa y no sólo en Ecuador, su frecuencia puede ser escuchada en Colombia y Venezuela. Los residentes locales responden que la HCJB es como una segunda iglesia para ellos, ya que allí aprenden

canciones, estudian la biblia y les ayudan a mejorar su modo de vida. Estos programas están dirigidos a la juventud, a mujeres, pastores, familias; los temas están focalizados en salud, educación, política, noticias, música, liderazgo y organización. Después de 75 años en Ecuador, los principales directores de la HCJB en Quito se trasladaron a África, pero la HCJB no se ha retirado del país, ahora se llama Radio La Voz de los Andes – HCJB. La radio no solamente les habla sobre religión a los comuneros, sino que les mantienen “informados” de los sucesos trascendentales del país.

La comunicación en la evangelización es un tema muy importante en la era de la globalización; la comunicación es básica entre los seres humanos, es la esencia de la realidad y la evangelización necesita comunicar su mensaje a aquellos que se muestren interesados y también a los que no están interesados porque para eso insisten e insisten hasta lograr que su ideología haya sido captada por esa persona, utilizando mecanismos basados en las emociones como cuando una persona se siente frustrada, deprimida, nostálgica, angustiada, etc.

El estudio de la evolución nos lleva a darnos cuenta que el lenguaje nació con el Homo Sapiens y con ello la palabra tiene la capacidad de transformar al ser humano. “Juan, el evangelista lo decía: al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios. Él estuvo al principio de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada fue hecho sin Él de lo que ya estaba hecho. La vida estaba en Él. Juan 1:1-4)” ³⁶ Pero ahora la comunicación no es solamente en forma oral, ya que

³⁶ Beltrán, Amparo, *Comunicación, evangelización y ecumenismo*, Signo y Pensamiento No. 37 (XIX), Revista de la Universidad Javeriana, Departamento de Comunicación, 2000p. 92

también hay la forma escrita mediante la difusión de panfletos, folletos, trípticos, Internet o con volantes que se los distribuye en las calles o en los diversos centros cristianos alrededor de todo el país. Por lo cual, tenemos un juego de palabras que se va difundiendo a través del lenguaje oral o escrito, y es el recurso más utilizado por los cristianos-evangélicos o los carismáticos católicos, quiénes también han adoptado esta modalidad de impartir su religión y así atraer a nuevos fieles, recuperar los que se han salido o mantener a los que todavía son parte de la Iglesia. Estamos en la era del Homo videns. Hoy en día, la comunicación es un concepto visual en donde todo se relaciona con lo que se ve.

Y hablando de cómo la comunicación trabaja para la evangelización, la palabra *ecumenismo* nos muestra una manera de cómo los *cristianos*³⁷ utilizan la palabra para hablar, como ellos dicen, sobre la voluntad de Jesús. Ecumenismo viene de la raíz griega *oikoumene*, una palabra que podría tener varios significados, pero los cristianos utilizan sólo dos de ellos para comunicar su mensaje. Ellos se refieren a “todos bajo un mismo techo o la tierra inhabitada. La evangelización necesita comunicar una experiencia, especialmente si es para ayudar a los demás con sus problemas y una forma de ayudarlos es insertándolos en una secta mediante la segregación de endorfinas. Por ejemplo: la organización WACC (World Association for Christian Communication – Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana) con su oficina principal en Londres, fue creada el 12 de mayo de 1975 y ahora

³⁷ En este caso, me refiero a los cristianos que creen en Jesús, pueden ser católicos o evangélicos, ya que los dos grupos trabajan para el mismo fin, sólo que de diferentes maneras. Como Galileo lo dijo: “la ciencia y la religión son dos lenguajes que cuentan la misma historia”.

cuenta con más de 800 miembros de diferentes nacionalidades alrededor del mundo y también de diversas comunidades cristianas; sus principios se basan en que la comunicación crea comunidad; la comunicación involucra participación; la comunicación libera; la comunicación da apoyo y contribuye al desarrollo de las culturas; y, la comunicación es profética (denunciar las mentiras impartidas por los medios de comunicación es un trabajo profético).

El universo evangélico utiliza mucho el lenguaje simbólico. La práctica de la lectura y el estudio de la biblia forman el estilo del lenguaje oral y escrito de los evangélicos. Por ejemplo: GamaTv es un canal de televisión del país que transmitía un programa llamado “Segundo Mandamiento”, donde se mostraba ejemplos de personajes públicos, notorios o de la farándula que han caído en adicciones de cualquier tipo, en especial las relacionadas con drogas y alcohol; estos personajes relatan sus experiencias vividas, mostrándose a sí mismos avergonzados por haber caído en este tipo de adicción, pero “gracias a Dios o al Señor” como ellos lo dicen, lograron salir de esa adicción al ser escuchados por el Señor o cuando ellos escucharon la Palabra del Señor, y gritan: “Aleluya, el Señor me ha salvado”. Entonces muestran su experiencia vivida como algo que no debe ser reproducido y que desde ahora se sienten iluminados porque tienen al Señor que les conduce por el camino del bien. Este programa de televisión estaba conducido por un artista conocido –Gerardo– quien contó su propia experiencia en uno de los programas. Este tipo de programas televisivos están dirigidos a un público específico que, generalmente, es gente de escasa cultura, para poder mantenerlos subyugados a un poder, sea cual fuere y al

nombrar a Dios, la religión juega un papel importante en este tipo de programas.

Los medios de comunicación en Ecuador han malogrado las noticias durante mucho tiempo, influenciados por la iglesia católica. Para caracterizar a los evangélicos se los ha tildado de “fundamentalistas”, “fanáticos”, “alienados”, “sectas”, “evangelistas”, con connotaciones peyorativas y sinónimos de “rarezas”, “extravagantes” o con insultos o bromas. Ellos empezaron utilizando la radio para comunicar su religión como hemos visto anteriormente, pero con la aparición de la televisión, los evangélicos radicales tomaron una actitud ambigua frente a ella, la llamaban la caja del diablo. No querían contaminarse a sí mismos con la basura difundida por la televisión, aunque ahora los evangélicos menos radicales se han dado cuenta de que la televisión también es un medio de comunicación efectivo para enseñar la “Palabra de Dios” y difundir valores cristianos basados en la cuestión moral y ética con una serie de programas que refuerzan los paradigmas judeo-cristianos, es cierto que los evangélicos han salido de los protestantes, pero en realidad no es que protesten mucho contra los paradigmas católicos ya impuestos desde la Colonia, más bien los refuerzan impulsando así al crecimiento de la familia.

Algunos cristianos son intolerantes al no aceptar o respetar las opiniones o comentarios de otros, sobre todo de los que están en desacuerdo con ellos. Es obvio pensar que la intolerancia nos lleva a los radicalismos y como se conoce, cualquier radicalismo nos conduce a un pensamiento único y cualquier pensamiento único nos conduce a una posición existencial psicopatológica, “yo

estoy bien, tú estás mal”, generando así los conflictos, las discusiones y, por ende, la violencia.

Es muy común observar en algunos sitios del país, que los lugares que utilizan los cristianos-evangélicos para difundir su mensaje cristiano son los antiguos cines que ahora son utilizados como templos o centros “cristianos”, ya que la estructura de los cines es equivalente al de las iglesias para acoger a varias personas y hablar en público sobre el mensaje de Dios, difundir las historias bíblicas a través de “películas cristianas”, “programas de televisión cristianos”, “documentos cristianos vía Internet”, “música cristiana”, entre otros espacios utilizados por los cristianos. Los antiguos cines no solo utilizados como centros cristianos, sino también hay espacios “cristianos” en varias regiones del país como casas o construcciones antiguas, construcciones gigantescas como los de “Pare de Sufrir”, propaganda cristiana en los buses y autos privados, y un sin número de estructuras que han sido acogidas por los evangélicos para establecer ahí sus centros de convivencia para las reuniones “cristianas”, algunos de ellos se convierten en iglesias, pero con un estilo muy diferente al de las iglesias católicas, pues no les interesa mucho el lugar, sino que ese lugar sea apto para difundir el mensaje cristiano, ya que el objetivo principal es atraer a cuantos fieles puedan. (Anexo 2)

d) Los discursos de conversión

La religión de los conquistadores españoles se basaba en dogmas de la iglesia católica. Durante el siglo XVI, se manifestó un período de resistencia por

parte de los nativos aunque no tuvo mayor éxito, ya que la religión de los invasores se impuso ya sea por la fuerza o por medios convencionales inadecuados al sistema comunitario que tenían los ancestros de ese entonces. Por lo que, los “visitantes” (conquistadores y colonizadores) han tenido que implementar conceptos religiosos que involucren las costumbres, tradiciones y la cosmogonía de los dominados. Sin embargo, la “colonización de lo imaginario”³⁸ no funcionó como lo habían deseado, por ello utilizaron la fuerza para introducir su religión como lo fue la “extirpación de idolatrías” a través de formas violentas de evangelización. La resistencia venida de los pueblos originarios de América se dio a través de ritos de limpia, purificación espiritual aunque las autoridades españolas no permitían este tipo de prácticas y los nativos tuvieron que esconder sus huacas, dioses y mitos, pasando al mundo de abajo o Ukupacha. En otras ocasiones, los europeos incorporaban los mitos y dioses nativos al mundo cristiano como: Pariacaca (dios del fuego y la luz) fue asociado al apóstol Santiago y Tunapa (dios guerrero de Collao) fue identificado como San Bartolomé. En las pinturas aparecen Incas o pallas haciendo reverencias al niño Jesús y a los santos cristianos.

Según David Stoll, el protestantismo latinoamericano es una propuesta abierta porque continúa cambiando y tomando otras rutas. Y, según Bastián Pierre³⁹, el protestantismo rural es algo que integra, cohabita e impregna prácticas de tipo mágico-religioso. También es una apropiación de elementos comunes con la tradición rural mágico-religiosa, creando de esta manera una cosmovisión diferente y opuesta a la religión católica.

³⁸ Frase utilizada por Wilfredo Kapsoli Escudero (1997) durante la presentación de su trabajo para el IX Jornada de Estudios Históricos; *La conversión evangélica*, Lima-Perú, Universidad Ricardo Palma, 1999

³⁹ (Autor citado por S. Andrade, *Ethos evangélico*, p. 215)

Algunas personas se creen los rumores y las supersticiones, entonces la presencia religiosa es bienvenida sin muchos cuestionamientos, aún cuando hayan aparecido sectas fanáticas que generaron escándalos. Dentro de los grupos religiosos que actúan con mucha fuerza están: Los Niños de Dios, Los Krishnas y Los Israelitas del Nuevo Pacto Universal.

Los evangélicos tienen algunas maneras para que los creyentes se unan a sus iglesias; una de esos métodos es “educar con el ejemplo”, significa que se mostrará a las personas que se adhieran a esta religión a cómo comportarse y la biblia es el principal instrumento que utilizan para conocer la vida de Jesús y sus enseñanzas.) Cuando entré a la iglesia de Cristo, la primera sensación que tuve fue que recibí mucha atención, la gente era muy demasiado cortes, se sentían preocupados por mis problemas y trataron de darme una solución, la misma que estaba ligada a ser parte de la Iglesia. (Germán Colimba, 34 años) Generalmente, la “terapia” empieza con una oración colectiva por la salud espiritual del nuevo miembro. Ellos piensan que todos somos pecadores y que su misión es salvarnos y purificar nuestras almas.

El proceso de evangelización se basa en discursos de conversión que se lo va desarrollando de casa en casa, invitando a las personas a unirse a la “nueva iglesia o nueva fe”, indicándoles que es lo que deben leer con la entrega de folletos con pasajes bíblicos escogidos para atraer a los futuros creyentes o también contando experiencias de otras personas que se han unido a la iglesia

“cristiana” y cómo ésta las ha ayudado. La conversión sigue ciertos lineamientos de acuerdo con lo siguiente:

La conversión guiada: “Sin entrar en la vida privada del interlocutor, el evangelizador deberá memorizar lo siguiente, toque la puerta del candidato, espere a una distancia prudente hasta que alguien abra la puerta, la reacción del dueño de casa es desfavorable en algunas ocasiones, ponga una sonrisa que ilumine su rostro y dígame que usted tiene un regalo para él o ella.”⁴⁰ El regalo es recibir a Jesucristo en su corazón. Después de ello, el evangelizador empezará la conversación con una historia de la biblia, comenzando con la introducción, el contexto, el clímax y la conclusión del relato. El uso de la historia no tiene que ser tan apegado a la realidad contada, puede ser interpretado dependiendo de cómo vaya la conversación. Es entendible la manipulación de la historia con el propósito de comunicar un mensaje para que así las personas puedan tomar la biblia como si tomarán el periódico. (Anexo 2)

e) Relaciones de género en las familias cristianas

En primer lugar, se dará un breve contexto sobre la historia de género para poder explicar acerca de los roles establecidos para los hombres y las mujeres. Inicialmente, el término fue adoptado por la gramática (gender en inglés y adaptado al español). Las feministas de los años 70 buscaron el origen de la subordinación femenina con la pregunta del ¿Por qué?, una interrogante que les ayude a rescatar la experiencia femenina. La pregunta del ¿Cómo?

⁴⁰ (W. Kapsoli E., *La conversión evangélica*, p. 136)

aparece en los años 80 con la intención de marcar distinciones entre experiencias biológicas y diferencias sexuales. Este giro ha influido en el uso del concepto de género como un objeto de conocimiento y también como un asunto de políticas públicas. Las historiadoras feministas han utilizado diversos enfoques para analizar el concepto de género que se podría explicar según 3 posiciones teóricas básicas: a) la primera trata de explicar los orígenes del patriarcado; b) la segunda se centra en la tradición marxista y busca un compromiso con las críticas feministas; y, c) la tercera posición compartida principalmente con los franceses del pos-estructuralismo y los intelectuales anglo-americanos, se basa en aquellas escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y reproducción de la identidad genérica del sujeto. Finalmente, no es posible separar la política –relaciones de poder, sistemas de creencia y práctica– del conocimiento y los procesos que la producen, por tal razón la historia de las mujeres es un campo inevitablemente político.

En la historiografía ecuatoriana, pocos autores han escrito sobre la situación de las mujeres en la sociedad. A partir del feminismo de los años 60, los intelectuales, especialmente mujeres empezaron a producir investigaciones en diferentes formas acerca de la vida de las mujeres como sujetos activos. La historia de las mujeres ha surgido como un terreno definible, en especial en las últimas dos décadas. Durante la década de 1960, las activistas feministas se encontraban en la búsqueda de una historia que proporcione héroes femeninos, evidencias sobre las actividades de las mujeres, explicación del porqué de la opresión hacia ellas y de los motivos para la acción. En la década de 1970, ellas ampliaron su campo de acción documentando acerca de toda la

vida de las mujeres en el pasado y, de esta manera, tomando un impulso propio. La década de 1980 supone al género como una categoría aparentemente neutra, por lo cual se puede observar una evolución del feminismo de mujeres y luego aparece el género como una política de análisis (Scott, Joan, 1988).

El término utilizado para teorizar la tesis de la diferencia sexual fue el de género. En los Estados Unidos, la palabra fue tomada de la gramática con todas las convenciones o reglas de uso lingüístico, así como de los estudios sociológicos acerca de los roles sociales designados a las mujeres y hombres. Además, el aspecto relacional de género se lo subrayó para que fuera solo posible concebir a las mujeres y definirlas en relación con los hombres, así como definir a los hombres en relación con las mujeres. Aunque en los sesentas, las universidades animaron a las mujeres para que ingresen al mundo académico, principalmente en los Estados Unidos. Más tarde, se observó que los prejuicios contra las mujeres no habían desaparecido a pesar de la obtención de títulos académicos.

Las diferentes organizaciones políticas estuvieron ligadas en los setentas a las luchas locales por el reconocimiento de la igualdad de derechos por el Estado. No obstante, se hablaba de una mujer universal, un individuo personificado en el prototipo de blanca, clase media, heterosexual; la historia de las mujeres, justamente en los ochentas, inevitablemente se han enfrentado con el “dilema de la diferencia”. La atención enfocada hacia la diversidad,

clase, raza, diferencia sexual y cultura han producido variaciones en el tema del patriarcado, pero se ha arreglado la oposición binaria hombres/mujeres.

¿Cómo debe⁴¹ ser un individuo en la sociedad en que vivimos? Ser un hombre o mujer está determinado más por la cultura que por la biología debido a los roles específicos que, directa o indirectamente, la sociedad les ha impuesto. Las identidades tanto de hombres como de mujeres están basadas en la experiencia (experiencia no es igual a conciencia), están asimismo determinadas por la cultura. Para el caso del papel de las mujeres en la sociedad occidental, es importante considerar que la religión tiene un rol trascendental en las vidas de los seres humanos porque reproduce y refuerza los paradigmas judeo-cristianos; la religión domina principalmente los espacios familiares y educativos, y controla a sus individuos.

Merlin Jeobanny (7 años) de la comunidad Buena Esperanza, Salcedo, explica cómo ve su vida en la comunidad.

Yo vivo con mis padres, él trabaja en la agricultura y mi mamá es ama de casa, nosotros cultivamos papas, arvejas, cebada y también tenemos algunos animales como una vaca, un chanco y una oveja, tengo 7 años y estoy en tercero de básica, me toca caminar como 15 minutos para llegar a mi escuela, mi juego favorito es el fútbol, tengo un hermano, se llama Rafael, mi casa es de bloque y zinc y tiene 2 cuartos, la clima es frío aquí.

Esta es una entrevista con un niño que contaba un poco de su vida y de su familia. Buena Esperanza es la comunidad donde él vive y pertenece a la provincia de Cotopaxi, es uno de los niños que recibe apoyo de agencias de

⁴¹ Utilizando el verbo “deber” o “tener” como posesión, pertenencia, imposición porque en nuestras sociedades se utilizan estos verbos para construir relaciones, definir sociedades.

desarrollo cristianas mediante el patrocinio internacional que las agencias ofrecen. A continuación, otra entrevista con un comunero que nos cuenta acerca de su vida y la de su hija, contado en su propio lenguaje.

Yo vivo en una comunidad rodeada hermosos paisajes y esta a una distancia 16km de cabecera parroquial y existe un subcentro de salud y además vivimos en una casa de ladrillo y una media agua para la cocina y tiene agua entubada y luz eléctrica. La familia dedicamos en la agricultura tengo una hija y la niña junto con nosotros, además tengo 5 hermanos que se llaman Mario, Edison, William, David, Julio; y, además alimentamos con los mismos productos que sembramos, yo trabajo albañil y por eso salgo afuera a buscar trabajo. Mi esposa trabaja en la agricultura y en las labores de la casa junto con mis hijos.
(Carlos Tenegusñay, Buena Esperanza)

Como sabemos, los indígenas también han establecido sus formas de vida en base a la constitución de familias donde hay un padre, madre e hijos aún cuando la migración ha roto con la familia nuclear, sin embargo, las familias se siguen constituyendo con otros personajes como abuelos, tíos, tías, primos que asumen el rol tradicional que les ha tocado por consecuencia de los paradigmas judeo cristianos adquiridos con la religión cristiana. Generalmente, el rol de las familias que viven en el campo, es dedicarse al trabajo de la agricultura y cría de ganado, el padre es el agricultor o albañil cuando sale fuera de la comunidad, y la esposa se queda en casa cuidando de sus hijos y el hogar, y también trabaja en la agricultura y crianza de animales domésticos junto con los hijos que también, a más de ir al colegio, deben dedicarse a ayudar en las tareas de casa, según sus padres y madres, es su deber como hijos del hogar. Este niño dijo que le gusta jugar al fútbol, lo que es muy común en niños, pero no es muy usual que un niño diga que le gusta jugar a las muñecas, pueden decir que les gusta jugar con los peluches, pero no muñecas.

También se les prohíbe llorar a los niños porque los varones no deben mostrar sus sentimientos frente a otros y a las niñas se les exige atender a sus hermanos varones porque ese es el rol de la mujer. Los indígenas y campesinos desempeñan estos roles por influencia de la religión católica y de la sociedad tradicional que las mujeres de la aristocracia de la época colonial les habían impartido; la mujer aristócrata siempre estaba muy ligada al cura, quien le designó el deber a la mujer de elite de educar a sus sirvientas. Por ejemplo: la mujer española o criolla debía dar una “apropiada educación” a las hijas de sus sirvientas, especialmente el aprendizaje de la lengua castellana, la forma de vestirse, las tareas “femeninas” y la forma de practicar las “buenas costumbres” y conocimiento de las normas o reglas cristianas.

Miguel Changoluisa de la comunidad Cuzumbamba, Salcedo, expresó lo siguiente en su lenguaje:

Mi llamo es Miguel Changoluisa y tengo una hija de 8 años que si llama Gabriela Maribel Changoluisa Moposa. Ella está en cuarto de básica, tiene muchas amigas con las que juega a la pelota y a las muñecas, esos son sus roles familiares; también juega con carros de juguete y con los primos. Le gusta leer libros sobretodo historias bíblicas. La niña vive con su familia que somos: Clelia, la mamá, yo soy Miguel, el papá y tengo dos hijas más: Jessica y Gabriela. Nosotros vivimos en el campo donde podemos respirar aire puro, aquí tinimos montañas, lindos paisajes, diferentes animales. Yo tengo vacas, una oveja, unos chanchitos y también una mascota que se llama Cucosita. Yo trabajo en la agricultura y mi esposa en las labores de la casa. Vamos a la iglesia evangélica de aquí cerca los domingos.

Según Teresita de Barbieri (1992), el concepto de género es el sexo socialmente construido. El género es una construcción social basada en

relaciones entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Sin embargo, en la actualidad existen otras definiciones de género que no se refieren únicamente a los sexos masculinos y femeninos.

María Martha, madre soltera de la comunidad Belén Cuatro Esquinas, Salcedo, nos dice:

Mi llamo María Martha y tengo una hija de 3 años y 2 meses, que la mayor parte del tiempo pasa con su abuelita que si llama Marcela Guasgua. Ella vive en el campo y cuida a mi hija desde que tenía un mes de edad, mi hija aprendió a caminar y hablar con ella, ahora mi hija juega con su hermana, Tania y la cuida. Mi otra hija si llama Leidy. Mis dos hijas pasan el tiempo con Marcela y juegan con muñecas y los perros de la casa. Yo trabajo en la agricultura, y también hago las tareas de la casa, y mis hijas pasan el tiempo con mi mamá, ella les enseña todo, mis hijas solo me ven los domingos y vamos a visitar a otros parientes.

Según Manuel Castells (1999), el “patriarcado es una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas y se lo caracteriza por la autoridad, la misma que es impuesta sobre las mujeres y sus hijos a través de los hombres e instituciones dentro de la entidad familiar”⁴². En otras palabras, los hombres que ejercen autoridad, deben tener control sobre todos los componentes que una sociedad necesita para organizarse. La familia patriarcal constituye “la piedra angular” del patriarcado, un sistema de imposición de prejuicios sociales, raciales, culturales, etc., y también que genera desigualdad entre hombres y mujeres con menor libertad para cada uno de ellos, principalmente para las mujeres, ya que ellas llevan una cuádruple carga en sus vidas: trabajo

⁴² Manuel Castells, “El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la información”, *La Era de la Información: economía, sociedad y cultura*, México, Editores Siglo XXI, 1999, p. 159.

remunerado, labores de casa, atención a los hijos y un turno especial para el marido en la noche.

Ahora pasemos a ver que las comunidades de las iglesias pentecostales forman una subcultura. Las formas de vestir corresponden a un alto rango que les da un estatus social en la iglesia o cultos de oración, por ejemplo: los hombres utilizan corbata, terno y camisa blanca, y las mujeres van con sus mejores galas, no necesariamente de lujo sino “bien vestidas”; pero también la vestimenta de las mujeres pentecostales evidencia una ruptura con la cultura que marca el movimiento porque no usan maquillaje ni estilismos en su cabello, dejaron de usar ropa sexy, provocativa o atractiva (lo dijo Robert Mosher, Director Ecuménico, Conferencia Episcopal de Chile). El papel de la mujer se reivindica y desarrolla en el pentecostalismo de una manera sorprendente. La espiritualidad pentecostal insiste en promocionar la experiencia personal de un dios misericordioso que propaga un alto valor al papel de las mujeres y, al mismo tiempo, les da un tipo de “libertad” en las labores que ella tiene que desempeñar en el hogar para que puedan participar en reuniones de mujeres fuera de casa. Por ello se ha dado un fenómeno sorprendente de la cantidad de pastoras que han aparecido, quienes no son solamente esposas o viudas de sus maridos pastores, sino más bien son las cabezas principales de sus propias comunidades cristianas y representan a las corporaciones pentecostales en instancias ecuménicas al frente de otras iglesias.

Elaine (40 años), casada y trabaja como profesora, enseñando la biblia:

¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Era una persona muy gruñona... era un viento de fuerza nueve –un poco parecido a la tormenta

que usted leyó en la Biblia, Jesús lo tomó y ordenó al viento y las olas que paren. Estos obedecieron y todo quedó en calma. Después Jesús preguntó a los discípulos: “¿No tienen fe?” Pero ellos estaban con miedo y asombrados. Ellos se preguntaron, “¿Quién es éste? Que puede dar órdenes al viento y las olas, y que éstas lo obedecen!” Lucas 8:24-25 Esto me impactó mucho en especial saber que Jesús existió. Jesús fue real. Jesús está vivo. Y Jesús puede hacer la diferencia en mi vida. Y yo simplemente lo dije, “Jesús, si eres real, solo ven y haz algo para mí”. Mi vida ha cambiado increíblemente y en las mejores formas. Ahora ya no pierdo mi temperamento como antes solía hacerlo y sé que la vida no es fácil. La vida no ha sido perfecta, he tenido que enfrentarme a muchas tormentas, pero no importa cualquier tormenta que venga porque sé que Jesús está en el bote conmigo. Él ahora tiene el control de mi vida.⁴³

Pastora Rosa de Jiménez de un programa de televisión transmitido por el canal evangélico UNSIÓN de Cuenca, Ecuador):

Yo como esposa y madre he decidido dar libertad a mi espíritu durante los seminarios para sentirme, como mujer, muy querida por mi misma y así mejorar mi auto estima, una de las cosas que una mujer necesita. Cuando las mujeres salen al terminar los seminarios, ellas dirán que lo que tenían antes no era suficiente, ya que no tenían a Cristo en su corazón. Si Dios me ha bendecido, sabré que Él continuará bendiciendo a muchas mujeres más. Este congreso ayudará a las mujeres para que sigan adelante, en especial siendo parte de la iglesia y para que tengan una mejor educación.

Como podemos ver, las iglesias cristianas le ofrecen un espacio a la mujer, pero todavía siguen fomentando y reforzando los paradigmas “cristianos” basados en prejuicios sociales, raciales, culturales, etc., no muy diferentes de los paradigmas de la iglesia Católica que propaga a través de sus normas y reglas de cómo deberían comportarse los individuos en una sociedad tradicionalista, y es importante señalar que la religión es una manera de vivir de muchas personas porque les da sentido a sus vidas.

⁴³ Tomado de una página web de una iglesia evangélica que se pregunta: “¿Qué significa ser cristiano?”

¿De qué manera las iglesias mencionan a dios y a Jesús? Se refieren a Jesús como un hombre que vino a salvarnos y a dios como su padre y el dios de todos. Se podría pensar que la iglesia “cristiana” tiene solo dioses masculinos: el padre, el hijo y el espíritu santo, y la persona que representa a Cristo o a Dios es el sacerdote o el pastor. Sin embargo, las iglesias evangélicas también tienen a mujeres que hacen de líderes espirituales.

Recientemente, en los años ochentas y noventas un número de feministas cristianas reclasificaron al Espíritu Santo como femenino. Según Andrew Walker, profesor de teología y cultura del King's College de Londres (2009), lo que les salió mal es que ellas hicieron del espíritu santo una típica cenicienta, un tipo de personaje que de todos modos está subordinado al dios padre como el gran jefe y luego de éste se encuentra el segundo gran jefe, una caricatura precisamente de una especie de mujer que las feministas trataban de sacarla o retirarla.

Por otra parte, los católicos tienen la imagen de una diosa encarnada en la “virgen” María, el símbolo de la fertilidad en las antiguas culturas como los egipcios, los romanos, los griegos, entre otros. Ella es una figura similar a Isis y su hijo, Horus. Ella también vino de Diana, esposa de Apolo. En opinión de muchos católicos, la “virgen” María sería la diosa madre y, por ende, una divinidad con mayor importancia porque representa a la madre, un ser que da la vida a otro. Walker dijo: “La Madre Bendita salvará al mundo entero. La Madre María es la Madre de todos las personas en la tierra”.

La devoción demostrada por estos peregrinos a María, la madre es muy parecida a la devoción que los hindúes tienen por su diosa madre Amman, o la adoración a la madre Tierra por aquellos que revivieron a la diosa de la espiritualidad del oeste.

Pero el padre Michael Ray de Walsingham opina diferente sobre María: “Pero María, definitivamente no es una diosa ni parte de la Sagrada Trinidad, aun cuando por la actitud de los peregrinos de Walsingham se podría entender que se dejaron engañar para pensar que ella sí lo es. Ella no es divina. Nadie de nosotros la trata como Diosa. Ella es, simplemente, un ser humano superlativo que solo vivió y amó para hacer la voluntad de Dios.”

Capítulo III

EL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS “POBRES” EN LAS PROPUESTAS CRISTIANAS-EVANGÉLICAS

“Quiero recibir tu presencia, sáname
Señor, sano estoy por su espíritu santo
en el nombre de Jesús...”

Canción de sanidad, Juan Luis Guerra

Este capítulo se referirá al apoyo que ofrece la ayuda internacional según el objetivo central de las propuestas cristianas en pro del desarrollo de los países más pobres y como los indígenas han aprovechado este apoyo, formando así el denominado protestantismo indígena similar a la función que tenían los caciques en la época colonial para que sean ellos los que mantengan a sus propios congéneres dentro del sistema imperante de esa época y así evitar la resistencia. Los líderes indígenas evangélicos reflejan un dominio relativo sobre sus fieles para difundir y mantener la nueva ideología religiosa aprendida por los pastores evangélicos foráneos. También se tratará de analizar la justicia indígena en comparación con la justicia ordinaria en Ecuador para tratar de entender la influencia de la religión cristiana en el pensamiento cultural de los indígenas.

a) Los “pobres” y la evangelización

La siguiente reflexión podría ser pertinente para iniciar este capítulo, ¿qué significa ser un indígena pobre? ¿Quiénes son ellos/as y cómo la sociedad occidentalizada los mira?

La sociedad colonial consideraba inferiores y salvajes a los indígenas por la forma de vida que llevaban, muy diferente a la de Occidente en esa época. No obstante, la sociedad de Occidente en la actualidad tiene una visión un poco diferente de los indígenas, todavía los considera pobres desde una perspectiva occidentalizada en donde nuestra forma de vida posee bienes y comodidades que los indígenas que todavía viven en el campo no lo tienen, me refiero a aquellos que viven en zonas aisladas y con una comunicación deficiente con el mundo de afuera, ya que los grandes avances no los ha llegado debido a la distancia, aunque también se podría decir por mantenerlos alejados y con pocos recursos económicos, así el sistema neoliberal pueda subsistir y el apoyo de las agencias pueda seguir impartándose. La evangelización surge dentro de este sistema para fomentar el desarrollo a través de algunos programas y/o proyectos en favor de las comunidades indígenas y campesinas del país, aunque también fomentan la caridad entre los que reciben ese apoyo, haciendo que los indígenas y/o campesinos se acostumbren a recibir este tipo de apoyo que resulta ser condicionado, ya que les induce a la dependencia y los mantiene aletargados, dormidos; son mecanismos desmovilizadores que permiten el progreso de los sometidos únicamente hasta un límite y así el sistema sigue sobreviviendo, un sistema que debe tener ricos y pobres para subsistir.

Para contextualizar el problema de la pobreza y su relación con la evangelización, veremos algunos autores que hacen un análisis sobre este asunto. Según Pablo Richard (1981), “evangelizar es anunciar al verdadero Dios, el Dios revelado en Cristo: el Dios que hace alianza con los oprimidos y

defiende su causa, el Dios que libera su pueblo de la injusticia, opresión y pecado”⁴⁴. Para los cristianos, sean evangélicos o católicos, su Dios es Jesucristo, pero con la diferencia de que los evangélicos creen solo en Jesucristo y no en santos como los católicos. Adicionalmente, este autor afirma que todo sistema opresor crea muchos ídolos y las personas se identifican con ellos y, a la vez, las personas son explotadas en el nombre de ellos.

“Ídolos que tienen ojos pero no ven, que tienen manos pero no tocan (Salmo 115), pero el sistema dominador tiene ojos y puede ver con mucha claridad, tiene manos y golpea duro... El sistema es un individuo concreto y determinante que oprime a los pobres, pero se transforma en un ente abstracto y universal cuando se identifica con los ídolos... El sistema encuentra fuerzas ‘divinas’, ‘trascendentales’, ‘místicas’ y ‘sobrenaturales’ en los ídolos”. ⁴⁵

La religión evangélica es una religión protestante contra el sistema religioso católico, contra algunas reglas o normas de la iglesia católica. Sin embargo, los evangélicos siguen adorando a Jesús como su dios y continúan fomentando los mismos paradigmas judeo-cristianos, inconscientemente o no repiten los mismos esquemas y prejuicios sociales, ya que los patrones de comportamiento se van repitiendo de generación en generación y, según Carl Jung, también los arquetipos juegan un papel importante en la conciencia de cada ser humano.

Según Richard, la evangelización crea su dios verdadero y hace que el creyente tome conciencia de una realidad basada en la opresión para así buscar la liberación. “Es un juicio donde los seres humanos aparecen como

⁴⁴ Pablo Richard, *La Biblia y la memoria histórica de los pobres*, San José de Costa Rica, DEI (Departamento Ecueménico de Investigaciones, San Pedro de Montes de Oca), 1981, p. 36-37

⁴⁵ (P. Richard, p. 37)

históricamente lo son, sin falsas representaciones idolátricas... es lo que la Biblia denomina al juicio final como una acción evangelizadora total y radical preparada por el mismo Cristo”⁴⁶. Así se van insertando en la mentalidad de los creyentes para que sean parte de esa ideología cristiana.

Los pobres son únicamente los indicados para ser evangelizados y también los que pueden cumplir con las tareas de promocionar la evangelización entre sus allegados, ya que el proceso de evangelización necesita siempre el regalo de la fe libre y transcendental y solo las iglesias cristianas pueden hacerlo. Es decir, uno tiene que formar parte de una iglesia cristiana y cumplir con todas sus normas y regulaciones para realizar una “perfecta” evangelización.

¿Por qué los pobres son los elegidos para este proceso de evangelización? Por su condición de pobreza, son más propensos a entrar en este tipo de sectas religiosas. “Los pobres tienen el poder de luchar de forma consciente y organizada contra los mecanismos de opresión y alienación”⁴⁷. El resultado es que los pobres solo cambian de patrón, autoridad o líder de la resistencia, y el sistema continúa con los mismos actores: opresores y oprimidos seguirán existiendo a menos que se dé un proceso de cambio profundo en la mentalidad de las personas.

Otro tema para analizar los conceptos religiosos y su relación con la pobreza es la espiritualidad que no es exclusiva de las religiones para poder entender el proceso de evangelización en los pobres. “La espiritualidad es una

⁴⁶ (P. Richard, *La Biblia y la memoria histórica de los pobres*, p. 38)

⁴⁷ (P. Richard, p. 38)

dimensión de todo ser humano, que se muestra en la capacidad de diálogo que cada persona tiene consigo misma y su propio corazón... se llama espiritualidad a aquello que da fuerza al compromiso, sentido y finalidad”⁴⁸. La espiritualidad está relacionada con el desarrollo humano como una perspectiva global e integradora, ya que es una fuerza que les otorga a los individuos a continuar con sus propias vidas y seguir creyendo en algo aun cuando no tengan evidencias o pruebas de las cosas que les dicen. Richard Dawkins (2007) en un artículo publicado en la Revista Debate sobre las buenas y malas razones para creer, nos explica que la evidencia es una buena razón para creer en algo y que hay tres malas razones para creer cualquier cosa y se refiere a la tradición, autoridad y revelación.

“La tradición es la transmisión de creencias de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, y así sucesivamente. O mediante libros que se siguen leyendo durante siglos. La gente cree ciertas cosas sólo porque mucha gente ha creído lo mismo durante siglos. Eso es la tradición”.

“La autoridad, como razón para creer en algo, significa que hay que creer en ello porque alguien importante te dice que lo creas... como la autoridad del Papa que puede decir lo que él quiere sólo porque es el Papa”.

“Cuando las personas religiosas tienen la sensación interior de que una cosa es cierta, aunque no exista ninguna evidencia de que sea así, llaman a esa sensación revelación. Todos tenemos sensaciones interiores de vez en cuando, y a veces resulta que son acertadas y otras veces no lo son.” ⁴⁹

Rita María Ceballos vuelve a decir que “un determinado tipo de experiencia religiosa potencia o disminuye la posibilidad del empoderamiento”. No obstante, los grupos pentecostales generan un proceso de apoderamiento, pero no de empoderamiento, ya que el apoderar se refiere al uso del poder sobre alguien,

⁴⁸ Rita María Ceballos, “Pobreza, desarrollo y espiritualidad en experiencias religiosas pentecostales”, *¿El reino de Dios es de este mundo?*, Clacso Co-ediciones, 2008, p.69

⁴⁹ Richard Dawkins, *Buenas y malas razones para creer*, Revista El Buhó Nos. 22-23, junio-julio/agosto-septiembre de 2007, p. 25-26

hacerse poderoso, fuerte o capaz; mientras que empoderar está encaminado a un sentido del poder relacionado con el bien común. El sentido es la esencia del ser humano, el deseo de vivir, el tener una vida buena, una vida que tenga sentido; por esto, el sentido está muy ligado a la religión y a lo trascendente, y a su vez, la pobreza, el desarrollo y las desigualdades también se sitúan ante el problema del sentido. Los proyectos y/o programas de desarrollo buscan dar soluciones al sentido que la gente busca, en especial aquellos que viven en la miseria.

La Teología de la Liberación Latinoamericana (TdL) se creó para poner en práctica las “verdades” de la fe, es decir pasar de la ortodoxia a la ortopraxis. Así, la esperanza entra porque está vinculada con los contextos vitales, los fenómenos sociales y las sensibilidades culturales. Pero también en nombre de la esperanza se producen trampas como el poner esperanza en la compra de bienes: las personas creen que el tener bienes económicos y dinero produce felicidad, bienestar y desarrollo y, mientras más lo tienen, más felices son y también es un proceso de estatus entre los emergentes. Los políticos y los medios de comunicación juegan con las expectativas de las personas; los candidatos de turno son los “mesías” que se venden para “arreglar los problemas”; y los medios de comunicación producen programas o propagandas para vender productos que supuestamente hacen felices a la gente. Por ejemplo: hay una propaganda que expresa lo siguiente: “llama, es tu oportunidad de ser millonario, llama ya y te ganarás el sueño de tu vida, un auto y dinero en efectivo”.

Rita Ceballos (2008) menciona a Hanspeter Finger para afirmar que sin espiritualidad no hay desarrollo sostenible y que la cooperación para el desarrollo está dirigida a ocuparse de la “Pretensión de Gracia” de las religiones monoteístas, una amenaza para el mundo globalizado. De esta forma, la pobreza no es un cambio estructural sino que se la considera como un castigo de dios por haberse alejado de él. La ausencia de valores y los problemas sociales, morales y económicos son atribuidos al demonio. Este modelo de conciencia religiosa se sustenta en la lectura de la biblia y estaría más cerca de ser un modelo de conciencia ingenua. Entonces se puede decir que los proyectos y/o programas para el desarrollo no están orientados a la formación de conciencia crítica, en cambio, pueden reafirmar esa conciencia ingenua e ignorante.

“La transformación de la realidad pasa por la transformación de la imagen de dios, de una nueva idea de dios, y por una nueva manera de experimentarlo; de ahí la necesidad de la formación de una conciencia crítica... los procesos de empoderamiento intentan generar un tipo de esperanza que evite la pereza histórica o el cansancio existencial. Una esperanza que nace en el poder mismo de las personas y la comunidad.”⁵⁰

Según los autores Coto Murillo y Salgado Ramírez (2008), la pobreza es vista como un producto de la naturaleza humana y su transformación requiere hacerlo con un carácter divino, ya que la naturaleza humana corrupta impide la instauración de un orden social justo, es necesario un Dios y su redención para poder construir una alternativa al estado actual de lo existente. “El cristianismo

⁵⁰ (R. Dawkins, *Buenas y malas razones para creer*, p. 80-81)

es un vehículo de movilidad social que necesita un sistema económico que logre crear riquezas para sostener y extender el Reino de Dios.”⁵¹

b) El protestantismo indígena

Para evangelizar se necesita de dos elementos principales: el texto bíblico y la historia. Los pastores evangélicos, o “los hermanos cristianos”, como se hacen llamar, enseñan el amor de Cristo de casa en casa para atraer a sus creyentes; ellos tienen que representar una historia bíblica con creatividad e inteligencia; una vez que la persona muestre algún tipo de interés y compara la historia con su vida, entonces empieza a contarle sus problemas, y así empieza a darse una interacción entre esas personas, en donde el evangelizador/a mostrará preocupación por los problemas del/la entrevistado/a con el objetivo de decirle que la solución a sus problemas es unirse a la iglesia. La biblia no revela en sí la “Palabra de Dios”, sino que revela el momento oportuno, ese momento en que la persona que escucha está pasando por algún tipo de problema, mostrando sentimientos ligados a la depresión, ansiedad, frustración, soledad.

Un método de persuasión está relacionado con el uso de historias bíblicas por parte de los “pobres”, ya que permite que los “pobres” tengan la oportunidad de escribir su historia desde su propia visión en contraposición con la historia que ha sido escrita por los poderes hegemónicos y opresores que

⁵¹ Paulo Coto Murillo y Moisés Salgado Ramírez, “Entre el dolor de la pobreza y el gozo de la pobreza espiritual”, *¿El reino de Dios es de este mundo?*, Clacso Co-ediciones, 2008, p.111-112

han excluido o ignorado a los “pobres” por ser catalogados como “desechables” e “indeseables”.

Los “pobres” han tenido que luchar y defenderse para mantenerse firmes en una sociedad discriminadora y en esta batalla se dan dos períodos: durante la gestación del texto bíblico y después. Los actores principales que aparecen en este texto son: los “pobres” como autores y las clases dominantes como los “ladrones” del texto de los “pobres”, quienes han utilizado recursos o métodos para defender su propio testimonio, añadiendo un personaje famoso a sus tradiciones. Uno de esos métodos es el escribir las historias bíblicas en sus propios términos o utilizar símbolos híbridos. Otro método es recurrir a la tradición oral porque viene de sus ancestros y es una forma de mantener sus tradiciones y costumbres como un mecanismo de conservación de su propia cultura. Richard argumenta que los textos menos manipulados son aquellos que reflejan la tradición oral de una cultura. Por ejemplo: los salmos fueron declamados con el corazón por los Levitas y sacerdotes hacia las personas durante las festividades religiosas, así después las personas podían verificar lo dicho en los textos escritos. Las tradiciones populares fueron conservadas en santuarios. Los templos de unificación significaron la unificación de las tradiciones bíblicas con el riesgo de ser manipulados por las altas jerarquías y aquellos con mayor poder de dominación cultural y político. Las iglesias poseen la función de mantener la memoria histórica de los “pobres” y defender la posición de los “pobres” como autores de los textos bíblicos.

El proceso de evangelización fue de manera violenta desde la penetración del cristianismo por parte de los religiosos durante la Conquista y Colonización de América. El dios “cristiano” personificado en Jesucristo representa al dios que libera al pobre y al oprimido. “Él es el dios desconocido en un mundo de explotación y miseria. Cuando el pobre vive humillado y aplastado, el verdadero dios se revela como el dios que escucha el clamor opresor”.⁵²

Cuando el “pobre” puede interpretar el texto bíblico, se convierte en un individuo de la evangelización libre. Tanto cuanto más el “pobre” es un individuo de su propia historia, termina siendo un individuo de la evangelización. La biblia “cristiana” está hecha por y para los “pobres” y así es como esta “nueva religión” (la cristiana-evangélica) penetra en la vida de los indígenas considerados como “pobres” porque los acogen y les “ayudan” a enfrentar sus problemas.

Según Lysaneas Maciel (1981), la tradición protestante básicamente se basa en dos enfoques: 1) un enfoque de compasión que significa una santificación del individuo, esto aísla a los protestantes de una visión más amplia y justa. 2) Un enfoque erudito que no permite una participación amplia para los anhelos de justicia y paz que los grandes sectores de la población quieren promulgar.

Los dogmas y creencias de las iglesias o movimientos evangélicos se basan en la salvación con Cristo, el bautizo, la segunda venida de Jesucristo y

⁵² (P. Coto Murillo, *¿El reino de Dios es de este mundo?*, p. 45)

el juicio final. Es decir, creencias y dogmas semejantes a los de la iglesia Católica, con diferencias de carácter político se podría decir. Según Susana Andrade (2004), las misiones norteamericanas han tratado de continuar con el control de la interpretación del evangelio para evitar el sincretismo; sin embargo, no lo han logrado por ser una tarea que podría tomar más de 50 años.

La interpretación de las escrituras y la administración de las iglesias o centros evangélicos por los mismos indígenas han logrado dar un giro desde el ideal misionero que se propuso al principio, encontrando otras formas de interpretación al incorporar algunas de sus tradiciones culturales junto con los modelos o comportamientos de la sociedad blanco-mestizo. En realidad, los indígenas no se convierten en “cristianos”, sino que adoptan ese sistema religioso que les ofrece un modo de vida “nuevo” para poder darle sentido a sus vidas y también porque siempre les ofrecen algo a cambio. (Anexo 3)

Como dice Susana Andrade, hay que diferenciar lo que piensan los dirigentes evangélicos de lo que piensan los creyentes comunes, ya que los primeros han aprendido la religión cristiana-evangélica de forma escrita y formal, mientras que los segundos han recibido el evangelio en forma oral a través de la radio y el culto.

“Ahí dice el Dios va a decir yo no te he mandado que baile, que brujee, que emborrache, fiesteros; yo no te he mandado que haga fiestas, ni tomen trago. Algunos entendieron ese juicio, algunos tuvieron miedo, por eso se hicieron evangélicos. (creyente) ...Dicen que Jesucristo viene muy pronto, no sabemos cuando, vendrá como ladrón en la noche, la gente incoversa

no se dará cuenta, solamente los creyentes escucharán el sonido de la trompeta y la voz de un arcángel. La Biblia dice que de un cerrar y abrir de ojos seremos arrebatados al cielo donde estaremos morando con el Señor (lo dijo un pastor)”.

“...En la tierra paraíso dicen que no hay ladrón, no hay enfermedades, no hay guerra, no hay maldad; aquí en la tierra necesitamos ser casados con mujer y marido, allá no hay necesidad de ser casados. En tierra paraíso se dice que un solo árbol da frutos doce veces al año”. (creyente) ⁵³

La oración es una forma de expresión de la fe indígena que ha sido bien adaptada a su cultura. La oración recupera la religiosidad popular tanto del hombre como de la mujer andina. La oración es personal, improvisada y espontánea, una oración diferente a la que nos ha enseñado la iglesia Católica, la misma que es formal, memorística y colectiva. En cada una de las reuniones “cristianas”, el líder “cristiano” siempre inicia la reunión con una oración aunque las oraciones se pierdan en la mitad de otras. En conclusión, una oración constituye un ritual diario entre los cristianos-evangélicos: ellos oran con cada comida, oran en casa, oran durante un viaje, oran antes de trabajar, siempre oran antes de continuar con su rutina diaria. La oración para los indígenas y/o campesinos es en quichua y español.

¿Y qué pasa con el mensaje en el sueño? Los sueños son importantes para la vida de los evangélicos. Los creyentes piensan que dios se acerca a ellos a través del sueño y les enseña el camino correcto, una respuesta adecuada al problema o como enseñar o impartir la fe cristiana entre los no creyente, etc. La descripción de los sueños de dios corresponde a una persona blanca que vive en el paraíso. En la tradición mágico religiosa de los indígenas, los sueños son muy esenciales en sus vidas, ya que son “instrumentos de

⁵³ Susana Andrade, *Protestantismo indígena*, Quito, Abya-Yala, 2004, p. 228-229

revelación y comunicación de eventos comunes y trascendentales de una persona... los sueños anuncian el futuro, nos permiten establecer contacto con otros dioses y transmiten mensajes de los muertos.” En Haití, algunas profesiones son transmitidas a través de los sueños por los ancestros: ebanista, modista, curandero, ceramista, partera y aquella persona que limpia a los muertos. “Existen tres tipos de ocupaciones, de los cuales sus características son la sustancia de la muerte, una comunicación entre humanos y plantas y una modificación de la relación envase-contenido; son legados que se dan a través de los sueños por parte de los ancestros.” ⁵⁴

Un sueño común en la mayoría de las personas es soñar con alguien que ha sido un ejemplo para sus vidas y los protestantes lo utilizan como un mensaje claro para su futura conversión. Por ejemplo, un líder católico dice: “Desde que Jorge, mi hermano murió, he tenido un sueño y no me deja dormir, yo sueño cada noche que estoy intentando dar la biblia a Jorge y él me dice: no, ahora es tu turno, por favor recíbela y úsala”.

Los grupos indígenas de algunas regiones de la Sierra ecuatoriana poseen códigos simbólicos para las interpretaciones de los sueños y saben cómo descifrarlos. Los símbolos oníricos han sido relatados por estos personajes, utilizando el cuerpo humano, elementos de la naturaleza como fuego, agua, granizo, pájaros, animales, etc. Un pastor evangélico lo explica de la siguiente manera: “Si yo sueño en cultivos, es porque tendré una buena cosecha. Si yo sueño con una serpiente, es porque alguien está haciendo algo malo, según

⁵⁴ (S. Andrade, *Protestantismo indígena*, p. 231-232)

algunas personas, pero no todas piensan igual, ya que otras personas piensan que si yo sueño en una serpiente, voy a recibir dinero; o si yo sueño con cebada, el dinero vendrá a mí. Algunas veces soñamos con agua y la gente cree que el dinero vendrá con la corriente del río, así son los sueños”.

Los indígenas (quichuas) evangélicos hacen una distinción entre la visión y el sueño. La visión es una revelación divina transmitida cuando estamos despiertos, especialmente durante una oración o cuando se está en contacto con dios. El sueño es también una expresión de dios y viene cuando estamos dormidos. La principal idea es que dios quiere “hablar” con sus creyentes acerca de cosas personales, de la familia, del trabajo, de la iglesia, de la comunidad y también del país.

“Por ejemplo, la persona que está orando en un culto ve visiones y dice: existen personas enfermas aquí, Dios está tocándolas y las sanará. Está es una visión. La visión también es para ver que una iglesia fría no está bien y tampoco sus líderes. Dios ofrece una visión no solamente al pastor, sino a cualquiera que pertenezca a la congregación, él dice: tenemos que hacer una, dos, tres cosas para mejorar nuestra iglesia, esa es nuestra visión”.⁵⁵

c) Las agencias “cristianas” y su apoyo para el desarrollo

¿Qué significa precisamente la ayuda extranjera, traducido literalmente del inglés “foreign aid”?, aunque también se la podría llamar ayuda importada. Esta ayuda consiste en proveer de varios recursos tales como: bienes físicos, habilidades y las técnicas “conocer-como” (en inglés: “know-how”), también otorgar estímulos financieros (regalos) o préstamos a tasas concesionales

⁵⁵ (S. Andrade, *Protestantismo indígena*, p. 236)

transferidos por los donantes a sus beneficiarios. Los donantes no necesariamente deben ser ricos, en términos de dinero, o que los beneficiarios sean pobres; el impacto a corto plazo podría ser positivo depende del desarrollo que se logre, aunque también negativo por cuanto el desarrollo no depende de los beneficiarios y solo pueden progresar bajo ciertos límites impuesto por quiénes proveen la ayuda. Existen dos tipos de ayuda importada: ayuda para el desarrollo y asistencia para el desarrollo. Según Andrade, “la ayuda para el desarrollo podría ser definida en relación a aquellos que la reciban, con referencia al término de su uso. O, también podría definirse en relación a aquellos que la ofrecen, en referencia al propósito de por que la ofrecen.”⁵⁶ Mientras que la asistencia para el desarrollo está condicionada por la manera de proveer algo a quienes la “necesitan”, pero siempre bajo límites, o sea que progresen hasta un cierto límite, el concepto de caridad también entra en este tipo de asistencia aunque también en la ayuda para el desarrollo.

¿Cuáles son los motivos que tienen los donantes para la provisión de la ayuda importada? Nadie lo dice, ni siquiera los donantes o beneficiarios. Podría ser para ayudar al beneficiario o para ayudar al donante, o simplemente para ayudarse mutuamente. Entonces, ¿qué significa ayudar y si realmente es un apoyo para los países “pobres”? Algunos autores han argumentado acerca de este tema. Por ejemplo, Paul Collier (2007) mantiene la tesis de que una buena manera para salir de los “hoyos negros” sería emplear la ayuda aun cuando ésta produzca dependencia en la gente que la recibe. Una segunda forma sería elevar la seguridad a través de operaciones externas, como la intervención de

⁵⁶ (S. Andrade, *Protestantismo indígena*, p. 18)

la milicia británica en Sierra Leona, y aplastar las guerras civiles para que el desarrollo pueda prosperar. Una tercera herramienta sería tener buenas leyes y fueros gobernables. Pero el problema es que los países “pobres” están atrapados dentro de cuatro categorías: la trampa conflictiva, la trampa de los recursos naturales, la trampa de estar encerrados con malos vecinos y la trampa de un mal gobierno en un país pequeño.

Por otro lado, Sachs (2005) afirma que las peores cosas que nos suceden pueden ser salvadas con grandes cantidades de ayuda occidental. Y cómo explicarlo, según el autor podría ser porque él argumenta que la pobreza extrema definida por el Banco Mundial con ingresos diarios de menos de un dólar, puede ser eliminada a nivel mundial en 2025 a través de una muy cuidadosa y planificada ayuda para el desarrollo. Sachs presenta el problema como una incapacidad de los países muy pobres por alcanzar el último peldaño de la escalera en una economía desarrollada; una vez que el último peldaño sea alcanzado, un país puede entrar por sí mismo en el mercado económico global y la necesidad de ayuda de afuera sería disminuida o eliminada. En cambio, otro autor como Easterly W. (2006) argumenta con severidad contra la tesis de Sachs al decir que los esfuerzos occidentales para asistir a los países “pobres” con un tipo de ayuda han logrado muy poco desarrollo, pero eso sí más enfermedad; él sugiere que la falta de crecimiento de muchos países en vías de desarrollo se debe a los malos gobiernos y no a una adecuada ayuda extranjera y que todo está relacionado con la política. Se puede aceptar la ayuda importada, siempre y cuando se encuentre la forma de no victimizar a

los “pobres” y, principalmente darles justicia y dignidad. Nuevamente mencionó una frase ya muy conocida que dice: They don’t need charity, they need justice.

“La única manera para que la eficacia de la ayuda sea juzgada es en relación a la habilidad que tiene para realizar una diferencia inmediata y concreta hacia los niveles de pobreza de los países beneficiarios de la ayuda... la mayor cantidad de ayuda es utilizada para apoyar problemas urgentes de pobreza, por ejemplo, ayudando a expandir y proveer una salud básica gratis y servicios educativos.” ⁵⁷

La ayuda importada está dirigida a tres principales regiones del mundo:

1. El mundo de la ayuda oficial para el desarrollo
2. El mundo de la ayuda para el desarrollo provista por las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y las organizaciones civiles societales (CSO’s).
3. El mundo de la ayuda humanitaria y de emergencia provista por donantes oficiales, agencias de las Naciones Unidas (aquellas que son parte del movimiento de la Cruz Roja) y ONG’s.

Según Riddell (2007), la ayuda para el desarrollo ofrece la esperada reducción de la pobreza. Sin embargo, aquí surge una pregunta importante: ¿Cómo podemos estar seguros de que la ayuda, que en la actualidad se recibe, reduzca la pobreza? Los países donantes se preguntan si los beneficiarios de países “pobres” tienen la habilidad para absorber más ayuda y si tendrán la voluntad de saber usarla sabiamente. Y los países que reciben la ayuda piensan que porque deben creer en los donantes, quienes afirman que su ayuda es seria porque ayuda a la pobreza y al sufrimiento humano si cuando hace cuatro décadas, ellos utilizaban palabras como: “nosotros nos

⁵⁷ Roger Riddell, *Does foreign aid really work?*, Oxford University Press, 2007, p. 7-8

preocupamos por otros”, pero no es tan así del todo. Y aquí surge otra pregunta: ¿será que la ayuda importada es parte de una red de corrupción ya institucionalizada?

En la actualidad, los conceptos de desarrollo, pobreza y ayuda han llegado a tener especial atención en los países líderes, no solamente porque los temas de extrema pobreza y sufrimiento humano son vistos como problemas fundamentales y de carácter moral, sino también que son vistos como factores significativos que contribuyen al terrorismo, al conflicto y a la inestabilidad global. “Tradicionalmente, la ayuda fue provista dentro un marco de necesidades acordadas en reuniones. Hoy, el desarrollo es visto a través del prisma de los derechos humanos”.⁵⁸

¿Qué pasó con el desarrollo en nuestro país? El desarrollo de los ecuatorianos está determinado por las condiciones y limitaciones de las relaciones económicas y comerciales del mercado mundial. En otras palabras, es una relación de dependencia que está determinada por la inserción de nuestro país en el circuito económico internacional como productor y proveedor de ciertos productos y también como posible mercado para productos de los países industrializados.

Ecuador ha tenido períodos de grandes avances en términos de producción: el cacao en 1930, el banano en 1940, y desde 1972 empezó la era del petróleo ecuatoriano. Sin embargo, el país no ha logrado alcanzar un nivel

⁵⁸ (R. Riddell, *Does foreign aid really work?*, p. 6)

alto como el de los países del Norte debido a varias razones, principalmente por estar inmersos en un sistema opresor donde el más fuerte aplasta al más débil o le somete a sus exigencias; y, en segundo lugar, podría ser la corrupción imperante de la que sufren nuestros países latinoamericanos, consecuencia de un capitalismo globalizado que, en general, afecta a toda la humanidad como lo que está sucediendo en la actualidad debido a la crisis económica mundial que los países desarrollados la han iniciado y, asimismo la naturaleza también se ha revelado con los desastres naturales ocurridos en algunas partes del mundo debido a la contaminación ambiental y el calentamiento global propiciado por el ser humano, no por ningún otro ser vivo, solo el ser humano destruye su propia vida.

Desde que Ecuador fue miembro activo del mercado internacional, la explotación de los recursos naturales ha sido el sostenimiento de sus exportaciones y, por supuesto, de su economía. No obstante, esta explotación se ha realizado sin tomar en cuenta las medidas que protegen el medio ambiente. No existían políticas claras que impidan o, al menos que disminuyan sus efectos contaminadores. El problema es que las regulaciones que permiten la conservación de nuestros ecosistemas y también de las normas que benefician la protección de nuestros recursos naturales, son violadas constantemente por la misma población, incluyendo las autoridades locales y nacionales de aquellas épocas, en donde existían gobiernos que se sometían a las exigencias del FMI y Banco Mundial.

En cuanto a las agencias “cristianas” ubicadas en el país, existen algunas agencias o ministerios “cristianos” destinados a trabajar en pro del desarrollo de los niños/as, adolescentes y sus familias, especialmente aquellos que pertenecen a comunidades indígenas y campesinas que viven alrededor de nuestro país, con el objetivo de combatir la pobreza en la que están inmersas estas comunidades, implementando principalmente la religión cristiana-evangélica como parte de sus programas y/o proyectos.

Julián Guamán, en su Informe de 2002, se refiere a una de las agencias cristianas que están trabajando en Ecuador con comunidades indígenas. Él se refiere a dos momentos o período que esta agencia ha permanecido en el país. El primero va aproximadamente hasta los años de 1990 y se ha caracterizado por difundir la asistencia práctica ligada al proselitismo, una influencia típica de las religiones fundamentalistas. Y el segundo período va desde 1990 hasta nuestra época actual y aquí la agencia cambia su visión, pasando a ser una agencia de ayuda para el desarrollo con una propuesta de avance y transformación del modelo desarrollado y de estrategia. La base ideológica de esta agencia cristiana o ministerio de dios, se basa en un neo-evangelismo que se sostiene en la responsabilidad del compromiso de los principios sociales con los cristianos.

Hay dos estudios en el país sobre el trabajo desempeñado de esta agencia. Uno de ellos fue preparado por el Ministerio de Bienestar Social en 1945, en el que se sugiere que tal agencia podría haber estado inmiscuida en el conflicto religioso evangélico–católico, aun cuando sea una agencia

evangélica privada. Obviamente, la agencia apoya el expansionismo evangélico con sus “mensajes cristianos” que podrían estar en contraposición con la visión, práctica comunitaria y el concepto de reciprocidad de las comunidades indígenas desde tiempos ancestrales, pero que se ha ido perdiendo o mezclando con la entrada de “nuevas religiones” o nuevas ideologías al territorio donde están asentadas estas culturas. Y, el segundo estudio es de Susana Andrade⁵⁹ referente al trabajo de esta agencia cristiana, pero también de otras organizaciones cristianas, que por su doble carácter de agencias de asistencia y signo cristiano promocionan su propio modelo de acción y estrategias específicas, y actúan como proveedores de la misión evangelizadora de otras iglesias evangélicas.

Se podría decir que estos dos estudios nos llevan a la conclusión de que la asistencia no es el objetivo en sí de estas agencias cristianas-evangélicas, sino que son instrumentos de apoyo a la misión evangelizadora y, por ende, el desarrollo no es una meta, sino la conversión en sí. Como ejemplo, tenemos a Bob Pierce (1914-1978), fundador de una agencia evangélica, quien empezó su ideal y promoción con la fe evangélica al hacer campañas de evangelización en China, con el propósito de eliminar el avance del comunismo. También realizó campañas en Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Birmania, entre otros.

“El proceso de evangelización debe ser entendido como una misión de las iglesias cristianas”, lo dijo Julián Guamán en su investigación sobre el trabajo de una agencia cristiana. En referencia al cristianismo, éste se ha formado por

⁵⁹ Susana Andrade, *Visión Mundial, entre el cielo y la tierra*, Ediciones Abya-Yala: Centro de Planificación y Estudios Sociales, 1990

la Corporación Evangélica Ortodoxa, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. El término “cristiano” significa conocer y seguir a Jesucristo y, también aceptarlo como ser humano y divinidad. El evangelio se lo ha realizado para aquellos individuos que carecen de alimentos, vivienda, ropa o medicinas, a quienes se los cataloga como pobres, y ellos reciben estos bienes o materiales a cambio de aceptar y recibir el apoyo de estas agencias, en este caso de tipo cristiano, y no importa que los “pobres” sean católicos o evangélicos, lo principal es que acepten y acojan las normas y exigencias espirituales de tales agencias. Por eso, Pierce empieza su trabajo en 1953 con los niños y niñas de las comunidades indígenas y campesinas de varios países de África y Latinoamérica, buscando su desarrollo a través de proyectos y/o programas, y mediante contribuciones de los patrocinadores extranjeros que hacen una pequeña donación para no aliviar sus conciencias. Así es como la ayuda constituye una solución de emergencia hacia los problemas catalogados como urgentes. En términos de Julián Guamán, el apoyo de una agencia cristiana sería descrito así: “Visión Mundial ha nacido de la Guerra Fría cuando el espíritu misionero para la evangelización mundial tomó la apariencia de grandes agencias de asistencia y desarrollo social de origen evangélico”.

Desde 1973, una agencia cristiana-evangélica empezó a trabajar en Ecuador con una oficina de operaciones para desarrollar programas de asistencia o proyectos a corto plazo en comunidades indígenas. Para atender los problemas emergentes, ellos colaboraron con soluciones inmediatas en poblaciones que fueron afectadas por los terremotos de 1976 (Pastocalle, Cotopaxi) y de 1987 (Cangahua, Cayambe). Han coordinado con los gobiernos

locales para entrar en las comunidades y brindar apoyo a las familias, atención que estaba combinada con la misión de evangelización; creando así un trabajo metodológico que ha producido efectos paternalistas en estas poblaciones, y provocando dependencia y baja auto-estima en los habitantes de estas comunidades. Por otra parte, también ha surgido la reacción contra este tipo de apoyo porque es parte de un mecanismo desmovilizador para mantener a las comunidades en un estado de somnolencia y obnubilación al mezclarse con otra cultura, en este caso con la cultura occidental. Algunas reacciones vinieron de la misma iglesia católica que acusó a esta agencia cristiana-evangélica de hacer proselitismo; así mismo, también algunas organizaciones indígenas con perspectiva católica la acusaron de ser un elemento desarticulador del sistema comunitario de reciprocidad y solidaridad entre sus familias y comunidades. Y el movimiento de la izquierda radical los acusó de ser el brazo invisible del imperialismo norteamericano.

Desde 1993-94, la agencia cristiana-evangélica empieza su trabajo con atención a grupos que están ubicados en micro-regiones con características comunes y necesidades básicas, dejando la asistencia para las comunidades aisladas. En general, la doctrina de las agencias evangélicas se basan en seis principios: 1) Somos cristianos; 2) Estamos comprometidos con los pobres; 3) Valoramos a las personas; 4) Somos administradores; 5) Somos socios; y, 6) Somos sensibles. Asimismo, tienen una declaración de fe que dice lo siguiente: a) Creemos que existe un solo dios que vive eternamente dentro de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. b) Creemos en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus

milagros, en su muerte vicaria y expiatoria mientras su sangre fue derramada, en su resurrección corporal, en su ascensión a la derecha del Padre, y en su regreso personal en poder y gloria. c) Creemos que la biblia es la palabra de dios inspirada, la palabra infalible y con autoridad. d) Creemos que es absolutamente esencial una regeneración por parte del espíritu santo para la salvación del hombre pecador y perdido. e) Creemos en el actual ministerio del espíritu santo que permite a los cristianos vivir una vida de acuerdo con dios. f) Creemos en la resurrección de las personas perdidas y salvadas; los que se salven tendrán una resurrección a la vida y los perdidos una resurrección a la condenación. g) Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo.

Entendiendo el desarrollo...

El desarrollo es un tema complejo que ha sido analizado por varios autores desde diferentes perspectivas. Mark Hobart⁶⁰ expresa que el “desarrollo es un gran negocio, es muy lucrativo no solo para las industrias de Occidente que están involucradas, sino que para ciertos gobiernos que reciben ayuda, dejando aisladas a las agencias de desarrollo”. Por otra parte, Arturo Escobar argumenta que el desarrollo es un invento de los países del Norte. “Yo hice la afirmación de que la antropología del desarrollo descansa en un sistema centralizado occidental de conocimiento y poder, y que en la actualidad, recicla este sistema en el nombre de las nociones de sensibilidad –post 1960- hacia las raíces de la cultura local, y de las que se asemejan”⁶¹. Y Julián Guamán

⁶⁰ Mark Hobart, *Introduction: the growth of ignorance?*, Eidos, 1987, p. 2

⁶¹ Arturo Escobar, *Anthropology and the development encounter*, Blackwell Publishing, Nov. 1991, p. 4

(2002) afirma que el desarrollo aparece como un sistema de creencias y prácticas que forman una totalidad a pesar de sus contradicciones.

El desarrollo implica la idea de un evolucionismo social (para imitar a los países industrializados), de un individualismo (si vemos al desarrollo como parte de un sistema que vuelve a los individuos egoístas e individualistas), de un crecimiento económico normativo (hacia dónde queremos ir); también el desarrollo es instrumental (a quien le ofrecemos), es participativo (en un sentido democrático). Y con la idea de desarrollo de los países del Norte emerge el adjetivo de subdesarrollado, que está relacionado con las sociedades “atrasadas” y se sugiere la posibilidad de intervención para producir cambios con el objetivo de que se llegue al estilo de vida occidental promovido por el sistema capitalista. Con lo que se podría decir, que el desarrollo es un estado de abundancia, riqueza y está en constante crecimiento. Julián Guamán afirma que “el desarrollo es una utopía social, un paraíso perdido de humanidad y, por lo tanto, cada grupo social se está acercando a su propia idea de un estado de desarrollo. Cuando cada grupo alcanza aparentemente esa meta, ellos inmediatamente lo cambian y así se da una proliferación de desarrollos”.

En cuanto al desarrollo local, su proceso implica la sustentabilidad de ese desarrollo en tiempo y espacio localizado en un área o región, con el propósito de desarrollar progreso en una región local y en sus residentes, pero aquí surgen varias interrogantes, una de ellas estaría basada en analizar si ese desarrollo local es aceptable para el progreso de las regiones que lo acogen,

especialmente si ese desarrollo viene de organizaciones que trabajan por los demás, pero bajo sus propias normas. Es decir, hasta qué punto es positivo o negativo ese desarrollo. En el caso de las comunidades indígenas que han recibido un tipo de apoyo que promueve su desarrollo, podríamos decir que han tenido desarrollos positivos y negativos. Por una parte, es positivo su desarrollo en cuanto a que reciben apoyo para mejorar la salud, educación de los niños y jóvenes de cada familia indígena como parte de los proyectos de mayor importancia que las organizaciones o agencias cristianas ofrecen. Sin embargo, ese desarrollo que reciben es negativo porque para hacerlo tienen que seguir las normas de las organizaciones o agencias cristianas que ofrece ese tipo de desarrollo y hace que sean dependientes de algo o alguien, ya que ese tipo de ayuda está basado en la caridad y, en el caso de las agencias cristianas, ese tipo de ayuda es una oportunidad para impartir su ideología religiosa entre los que acogen el apoyo, en este caso, los indígenas son los nuevos fieles de una iglesia cristiana-evangélica.

Algunas agencias cristianas ofrecen un tipo de apoyo basado en la promoción de proyectos para el desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas de una región. Sin embargo, parecería que su visión de desarrollo también está inmersa en la promoción de los mismos paradigmas judeo-cristianos o similares que la iglesia Católica ha difundido a lo largo de los siglos y continúa haciéndolo; los cristianos-evangélicos también creen en Cristo, la misma divinidad en la que creen los cristianos-católicos, pero con la diferencia de que para los cristianos-evangélicos, Jesús es la única divinidad que representa a las tres figuras católicas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa

diferencia es una forma de protesta a las normas de la Iglesia Católica, ya que también cuestionan la virginidad de María, pero no rechazan la forma en que Jesús nació, pero no la reconocen como la madre de Jesús. Contradictorio. En la religión, casi todo es contradictorio.

Las iglesias cristianas-evangélicas demuestran solidaridad con sus miembros, sobre todo cuando estas personas se encuentran en algún problema o situación grave. Por ejemplo: si a un fiel le han sentenciado a prisión, un grupo de su iglesia le ofrecen apoyo para ayudarlo a salir de prisión o que para que su condena no sea tan dura. Es lo que se llama “solidaridad de grupo” y es uno de los métodos que ofrecen para atraer fieles o sostener en sus filas a los que ya están adentro. También ayudan a los individuos que son parte de algún tipo de adicción como el alcoholismo que es más común en nuestra sociedad; los acogen para ayudarles a dejar las bebidas alcohólicas mediante la introducción de métodos que les hagan producir endorfinas; en otras palabras, la religión produce endorfinas, ya que al tener una manipulación coercitiva mediante la promoción de la ideología cristiana se mantienen aletargados como si hubieran consumido una potente droga que, de hecho la consumen, pues la manipulación de que son víctimas hace que su cerebro segregue endorfinas, droga generada por el mismo cerebro humano, mucho más potente que las drogas sicotrópicas y/o alucinógenos.

Los individuos que son parte de movimientos religiosos tienen la concepción de creer en la dualidad dios-demonio; es decir, su Dios influye en los aspectos positivos de sus vidas, mientras que el demonio o demonios les

afectan porque tiene efectos negativos en sus vidas. “El desempleo se atribuye a la acción del demonio, y no se visualizan los orígenes sociales y económicos de dicha problemática. Esto impide que los individuos sean críticos de la situación en la que se encuentran, dejando librada su suerte a fuerzas divinas”.⁶²

El slogan “Pare de sufrir” de una iglesia cristiana ofrece respuestas de forma inmediata a los diversos problemas que aquejan a los individuos durante su vida diaria. El mensaje de los pastores es promover la idea de que cualquier problema tiene solución, y que para eso el individuo debe luchar y ser perseverante para lograr resultados positivos en sus vidas, pero lo más importante es que cualquier solución se logra mediante la adhesión de la religión cristiana como parte de sus vidas.

Alain Touraine (1998) ya mencionó algo sobre el desarrollo cuando escribió su artículo denominado El concepto de desarrollo revisited, en el que argumenta que el desarrollo no es una noción descriptiva, pero existe la idea de que la modernización no puede existir sin una ruptura económica, institucional o social. También el autor expresa que el desarrollo es una red de relaciones entre la economía y otros sectores de la sociedad, y está opuesta al capitalismo si es que la economía estuviera definida dentro de un concepto de mercado. Pero una sociedad puede ser, al mismo tiempo, capitalista y en desarrollo. “...primeramente, no existe un proceso de desarrollo sin un proceso

⁶² Rodrigo Horjales, “Religión y pobreza: La Iglesia Universal del Reino de Dios en Uruguay”, *¿El reino de Dios es de este mundo?*, Clacso Co-ediciones, 2008, p. 122

capitalista, un proceso que puede ser manejado por una burguesía nacional o extranjera o por un Estado nacional o extranjero”.⁶³

d) La posible influencia de la religión cristiana en la justicia indígena

Desde que llegaron los españoles al continente americano, se implementó el cristianismo entre las culturas ancestrales de esa época mediante la fuerza; así también se ha implementado las normas, reglas y valores morales y éticos de la sociedad española; haciendo de esto parte de la vida de las culturas indígenas. Entonces se podría decir que el castigo físico que los pueblos indígenas imponen a quienes cometen algún delito en su contra, podría ser de origen cristiano al decir que el dios cristiano castiga. Las familias cristianas-católicas creen que si haces algo malo, Dios te va a castigar.

Los llamados programas religiosos fomentados por las misiones religiosas (católicas y protestantes) se establecieron, especialmente en la Región Amazónica, para desarrollar programas educativos para los indígenas de esas áreas. Dentro de los cuales se fomentaron los paradigmas cristianos entre los pueblos indígenas de esa época que con el transcurso del tiempo, se han ido traspasando de generación en generación.

Así, el conflicto indígena centrado en el aspecto étnico básicamente se refiere al aspecto cultural que sostiene un esquema teórico y práctico coherente con el proyecto burgués que apoya la clase categórica del sistema

⁶³ Alain Touraine, “El concepto de desarrollo revisited”, *Democracia sin exclusión ni excluidos*, Emir Sader (editor), Caracas, Venezuela, Ed. Nueva Sociedad, 1998, p.48

dominante. Por ello, los elementos étnicos podrían ser muy duros para la lucha indígena, como dice Díaz Polanco: "...la cuestión étnica no debe ser separada de la estructura de clases, más bien debe ser observada como parte de la dimensión socio-cultural de dicha cuestión".⁶⁴

Sería interesante analizar la justicia ordinaria y la justicia indígena para establecer las semejanzas y diferencias entre aquellas y así saber cómo funciona la justicia en la mentalidad de los indígenas. Esto podría ser una recomendación para una futura investigación sobre la posible influencia de la religión cristiana en la justicia indígena y de esta manera, analizar la forma que tienen los indígenas de actuar frente a la justicia.

Según el artículo 171 de la Constitución de 1998 sobre la justicia del Estado ecuatoriano dice que "las autoridades de las comunidades, pueblos y naciones indígenas podrían asumir funciones jurisdiccionales, aplicando sus propias normas y procedimientos para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres, ley vigente o derechos humanos, mientras no sean contrarios a la Constitución y las leyes". Mientras que el discurso indígena se refiere, según Gaitán Villavicencio (2002), a dos polos unificados: 1) definición de pueblos indígenas y 2) la comunidad. El primer polo se refiere a la diversidad de grupos étnicos del país; y, el segundo polo se refiere al tipo de organización social desarrollado históricamente por los pueblos indígenas y a la forma de reproducción social como mecanismos de defensa en oposición a la exclusión y dominación para así proteger sus propias culturas.

⁶⁴ Alicia Ibarra, *Indígenas y el Estado en Ecuador. La práctica neo-indigenista*, Quito, Ediciones Abya Yala, 1992, p. 246

Aparentemente, estos dos tipos de justicia han convivido juntos; sin embargo, la justicia indígena no ha tenido reconocimiento por parte de la justicia ordinaria promovida por el Estado, ya que ha sido confinada a asumir funciones únicamente entre las comunidades y, por ende, solo para los indígenas con una sumisión obligatoria al régimen estatal a través de instancias como: el teniente político, el tinterillo (un tipo de abogado sin título académico) y un juez que resuelva conflictos internos con características racistas según la antropología social. Por eso, su forma de actuar frente a los conflictos delictivos es demostrando que tienen su propia justicia y que nadie puede interceder por los juzgados a menos que sean jueces o abogados indígenas.

Existen 1.800 comunidades aproximadamente en la región de los Andes que pertenecen a Ecuador y 1.513 comunidades tienen reconocimiento legal del Estado. No obstante, las comunidades indígenas en su mayoría siguen reproduciendo sus formas tradicionales de organización, manteniendo así sus propias estructuras de relación con respecto a la tierra y a su propia identidad.

Por lo que, la justicia indígena ha tomado un rumbo diferente a la justicia ordinaria en el sentido de tomar la justicia por sus propias manos, ya que el Estado no les ha dado un lugar dentro del tipo de organización de la sociedad ecuatoriana aun cuando existan leyes que los involucren políticamente. Entonces, los indígenas al hacer justicia por sus propias manos han cometido excesos o abusos de poder contra los derechos humanos que hace que se los condene y se les siga subestimando al referirse a ellos como personas

ignorantes o maleducados por su condición de pobreza, que no es sino una consecuencia del sistema al que han sido sometidos y todavía lo son. Algunos líderes indígenas aprovechan lo que dice la Constitución de 1998 sobre que las autoridades indígenas asumirán funciones judiciales con sus propias normas o regulaciones para imponer la pena de muerte. Una constitución elaborada por una sociedad paradigmática que basa sus principios éticos y valores morales en la religión cristiana.

Ejemplo de un caso publicado el 26 de febrero de 2006 en el Diario El Universo, una historia de una mujer, esposa de un representante nacional cuyo nombre es Estuardo Remache, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; su esposa, Lucrecia Nono aseguró que su esposo la agredía verbal y físicamente. Por supuesto, él lo negó y agregó que ella “no podría hacer nada contra él”, ya que él tiene inmunidad parlamentaria, solicitando que el caso será tratado por la justicia indígena, en vista que 19 mujeres del Foro Parlamentario habían solicitado la destitución de Remache por la acusación que tiene en su contra de abusos a su esposa, quien también le puso una boleta de auxilio en la Comisaría de Mujeres de Chimborazo. Después de dos semanas del incidente, el esposo no le permitía a la esposa que vea a sus cinco hijos. Una decisión fue tomada en la asamblea de la comunidad, Chaupi Pomaló, en la que el diputado Remache y su esposa, María Lucrecia Nono habría decidido reconciliarse, pero a la vez, la señora Nono se habría comprometido a desistir de la acusación contra su marido que fue presentada el 15 de febrero, con lo que la Asamblea cerró el caso. Remache dijo a la Asamblea que su esposa no había sido una buena ama de casa, ya que no se encargaba del cuidado de

sus hijos y de las tareas de la casa. Los hijos son los que más sufren con este tipo de incidentes, por lo que, María decidió no hablar con la prensa y además, dejó su trabajo en el Patronato de Chimborazo. El domingo por la noche (19 de febrero), María fue forzada por la Asamblea a resolver las diferencias con su esposo y a encargarse exclusivamente del cuidado de sus hijos y desistir de la demanda contra su esposo, ya que él debe dar suficiente dinero para mantener a sus hijos y no maltratar a su esposa.

Este caso muestra como la justicia indígena toma las riendas y genera controversias, ya que el país no tiene regulaciones específicas para que haya una coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Existe un proyecto de ley desde hace dos años preparado por un indígena, Ricardo Ulcuango, pero los diputados de ese entonces, no lo tomaron en cuenta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como Touraine y Andrade lo expresan, todas las sociedades occidentales con fuerte influencia del cristianismo, están compenetradas por nuevas formas de producción, consumo, comunicación y una religiosidad plagada de múltiples contextos, que no son sino expresiones religiosas con diferentes puntos de vista y, a la vez, con los mismos dogmas de fe derivados del catolicismo como precursora del cristianismo occidental, que luego de un proceso pasan a ser convertidas en movimientos de ajuste y reconciliación con las circunstancias sociales y económicas actuales; y, poder explicar las nuevas situaciones causadas por el daño económico y el desorden social de nuestros tiempos.

El proceso de la evangelización indígena ha sido analizado como una estrategia de ruptura, adaptación y cambio que nos da como resultado una nueva forma de religiosidad indígena caracterizada por una “autonomía” en el manejo de las iglesias y la reinterpretación de la fe cristiana.

La conversión al protestantismo fue, de hecho, social y cultural. Por ello, el sistema social se deterioró con el cambio de religión; en primer lugar, se dio un conflicto interno entre católicos y protestantes; y, en segundo lugar, por el cuestionamiento y rompimiento de las costumbres, tradiciones, comportamientos y formas de autoridad del pasado como causantes de la pobreza, ignorancia y discriminación hacia los indígenas. Se está hablando de una conversión como estrategia de rompimiento de los conceptos culturales junto con los monopolios religiosos, económicos y políticos.

La participación de los creyentes en diferentes posiciones o cargos religiosos representa una forma efectiva de persuasión hacia una nueva fe, en este caso sería a la fe cristiana (refiriéndome a la religión cristiana-evangélica), ya que los evangélicos suelen llamarse simplemente cristianos al decir que su religión acoge a todos las personas cristianas que sean católicas, etc. Es decir, a todos aquellos individuos que crean en Cristo Jesús como su salvador. Los pastores evangélicos constituyen figuras clave en la estabilidad y proceso de evangelización del protestantismo indígena, de aquellos indígenas que se adhieren a ese proceso donde la fe cristiana se incorpora en la cultura indígena como se lo hizo con el catolicismo a la llegada de los españoles, claro que de distinta forma a través de líderes espirituales que forman nuevos líderes indígenas constituyéndose en representantes de la religión evangélica como hermanos espirituales ante sus coidearios. Estos líderes son los fundadores de nuevas iglesias cristianas, administradores “exitosos” con sus intereses y, fundamentalmente son los nexos entre el mundo blanco-indígena. También son los encargados del bienestar espiritual y material de los individuos que acogen esta religión por la circunstancia que fuere.

La conversión protestante como una estrategia de adaptación a los nuevos requerimientos y necesidades espirituales de los individuos de la actualidad, está relacionada con la caducidad de las relaciones de producción tradicionales, el incremento de la pobreza, la división de la tierra y la migración masiva a otras ciudades y países.

Las agencias cristianas con su visión de ayuda para el desarrollo siguen fomentando los paradigmas judeo-cristianos, al igual que las iglesias o movimientos “cristianos” que se han creado, puesto que su forma de control está basado en normas y regulaciones con dogmas

similares a los del catolicismo, y son parte de los rituales y dogmas del cristianismo que, al parecer, fueron copias o interpretaciones de las creencias antiguas que tenía la cultura egipcia, empezando por la adaptación de símbolos egipcios. En el anexo 4 se podrá ver un folleto sobre lo qué significa ser cristiano desde la perspectiva de un movimiento “cristiano”.

El concepto de pecado es un ejemplo de los paradigmas cristianos. ¿Qué significaba este concepto en los tiempos antiguos? Originalmente, algunos actos humanos fueron considerados desagradables para los dioses y fueron prohibidos por Ley y castigados por el enojo divino, el mismo que descendería para castigar a los supuestos culpables y también a toda la comunidad de Dios. Según Bertrand Russell, el concepto de pecado surgió como algo desagradable y desleal ante Dios. El pecado está en cada cristiano, aunque la “los nuevos cristianos” no lo castigan como los católicos sino que es otra forma de control del pecado, hablando con el “pecador” para ayudarlo al introducirlo en una iglesia donde al orar en forma colectiva segregan endorfinas. Es decir, es una nueva forma de atraer adeptos y podría ser un mecanismo de manipulación de cerebros, donde los individuos que entran en estas iglesias son atraídos por diferentes causas relacionadas con el factor emocional (Pepe Rodríguez, 2000)

...Pero los defensores de la moralidad tradicional son personas raramente buenas, así como lo pueden percibir en el amor para con el ejército demostrado por algunas autoridades de la iglesia. Uno está tentado a pensar que ellos valoran la moralidad como una salida legítima a su deseo de causar dolor; el pecado es una presa fácil, por ello puede ser terminado fácilmente con tolerancia.⁶⁵

Podríamos preguntarnos *¿qué significa ser cristiano para los individuos?*

Hay personas que necesitan creer en algo que les de sentido a sus vidas y, por ello, se refugian en la religión, en este caso sería en la religión cristiana que cree en Jesucristo como un dios o, al menos, como el mejor hombre y más sabio de todos. Según Russell (2008), existen dos formas diferentes y esenciales en cada individuo que se hace llamar cristiano. La primera es creer en Dios y en la inmortalidad, y la segunda es creer en Cristo.

Se han establecido iglesias, centros o movimientos cristianos en todo el país para introducir la religión cristianas-evangélica en los creyentes como parte del proceso de evangelización que tienen a cargo, llegando así a cada pueblo, parroquia, comunidad. En el caso de las comunidades indígenas, la religión cristiana-evangélica se ha introducido como parte de un mecanismo de desmovilización de masas, aun cuando se promuevan valores que los beneficien como seres humanos o promoviendo programas y/o proyectos que les ayuden a su desarrollo, obviamente es un desarrollo condicionado y supeditado a ciertos límites impuestos por las agencias cristianas, ya sea de forma directa o indirecta.

⁶⁵ Bertrand Russell, *¿Por qué no soy cristiano?*, Edhasa, España, Mayo 2008, p. 99

Esta adhesión al protestantismo como una forma de reestructuración del mundo indígena ha tomado un rumbo diferente que nos hace cuestionarnos acerca de nuestra identidad religiosa, adquirida desde nuestra infancia por los dogmas católicos recibidos por una educación religiosa que nos ha sido impuesta, ya que como dice Bastián Pierre, las culturas no tienen una identidad única ni son grupos monolíticos. Los individuos viven procesos de cambios constantes aunque algunos de ellos no quieran aceptarlos por sus concepciones tradicionales muy cerradas. La “nueva identidad indígena” expresa una ideología progresiva y una articulación económica con la sociedad global y la pérdida de valores tradicionales que, al mismo tiempo, tratan de resistir y ser diferentes. Como resultado de ello, se obtiene una forma híbrida de ser y actuar.

Las comunidades indígenas y campesinas siguen sobreviviendo con o sin ayuda, con sus propias formas y maneras de ver sus realidades para poder subsistir a un sistema que los oprime y humilla, aun cuando algunos de ellos se conviertan en opresores de sus propias culturas, muchas veces sin ser conscientes de ello; lamentablemente, los indígenas han sido desvalorizados y por ello ellos mismos se han convertido en entes sumisos donde lo único que hacen es pedir caridad porque ya están acostumbrados a recibir y no a dar, en especial los indígenas del oriente amazónico del país. Por ejemplo, los indígenas de las comunidades shuar tienen una rivalidad con los colonos del sector donde viven, ya que estos últimos los menosprecian y el mismo estado les ha acostumbrado a recibir obras para su beneficio, pero no les han enseñado a responsabilizarse por esas obras. Por ejemplo, el centro de acopio

localizado en un sector de Sucúa (provincia de Morona Santiago) se encuentra en mal estado y nunca funcionó porque nadie se hizo cargo de ese proyecto. Simplemente, la fundación a cargo lo entregó para cumplir con lo ofrecido, pero no les enseñó a trabajar en ese proyecto, y el centro de acopio ahora es un basurero. Solo esperan recibir cosas a cambio de otras cosas como los llamados “espejitos” que les daban los españoles a los aborígenes a cambio de su oro para que estos se maravillen con los espejitos y entreguen el oro. Otro ejemplo son los invernaderos que se han implementado en algunas regiones del país, pero no han funcionado porque no es solo cuestión de construir la obra y entregarla, sino también trabajar con las personas de las localidades para que se hagan cargo de ella y logren sacar provecho de ella para su beneficio propio.

La pobreza es un tema complejo que ya ha sido tratado por muchos autores, y todos ellos concuerdan en un objetivo común: reducir la pobreza. Pero cómo reducir la pobreza y bajo que parámetros y regulaciones hacerlo, en vista de que el mismo sistema no quiere reducir la pobreza, sino más bien aumentarla y reducir la población porque existen demasiados intereses de los grupos mas poderosos y también la corrupción hace parte de ello. El sistema capitalista-neoliberal o como quieran llamarlo todavía se aferra con las uñas para no desaparecer del todo, incluso en los países en vías al desarrollo porque los mismos gobernantes progresistas han realizado cambios tibios en sus propios países, no cambios profundos para poder salir del sistema neoliberal, ya que tampoco les conviene hacerlo. Como dicen algunos

activistas del “Occupy Wall Street”: “nosotros no somos anti-sistema, el sistema es anti-nosotros”.

La ayuda para el desarrollo de los países más “pobres” está condicionada a los intereses de los países que la ofrecen. ¿Qué significa ser pobre para los indígenas de nuestro país? Ser pobre es no tener las comodidades y avances tecnológicos de la actualidad que tienen las personas que viven en las ciudades del mundo occidental, que son ellas las que les consideran pobres a los indígenas y campesinos porque los llaman pobres desde la visión occidentalizada que tienen, y los mismos indígenas y campesinos también se sienten pobres desde esa visión porque utilizan ese apelativo para recibir caridad. La caridad es una forma de opresión y humillación que ya se encuentra en la subconsciente de estos individuos por la educación religiosa que han recibido desde su infancia y que siguen recibiendo al ir aceptar ir a la iglesia, en especial a las evangélicas porque ellas manipulan conciencias. (Anexo 4) “Yo, deliberadamente insisto en que la religión cristiana como está organizada en iglesias, ha sido y todavía sigue siendo la principal enemiga del progreso moral del mundo”.⁶⁶ Cita de Bertrand Russell para su época, aunque todavía en pleno siglo XXI sigue siendo parte de nuestra realidad.

Una recomendación interesante y necesaria podría ser la implementación de un sistema de vida basado en la comuna y eliminar el concepto de familia nuclear: papá, mamá e hijos y hasta perro, que es el concepto tradicional de familia que se maneja en la sociedad occidental como parte del sistema

⁶⁶ (B. Russell, *¿Por qué no soy cristiano?*, p.38)

neoliberal que todavía intenta subsistir a través de los medios de comunicación que muestran a la “gran familia” del presidente estadounidense como ejemplo para las demás familias. Entonces es necesario buscar una nueva forma de vida basado en la comuna al igual que lo hizo Osho⁶⁷ para así fomentar un sistema de reciprocidad basado en los conceptos que nuestros ancestros desarrollaron en la época en que vivieron. Un sistema de reciprocidad similar al que Carlos MilaVillena (2005) lo menciona en su libro *El Ayni* donde muestra objetos del año 510 del Quinto Sol que tienen incrustaciones de las “Manos Cruzadas”, son representaciones de la reciprocidad que manejaban los nativos de aquella época.

Quisiera concluir reflexionando sobre el estilo de vida que estamos llevando, sobre todo en el mundo occidental, puesto que nos ha conducido al paroxismo de la neurosis por todo el stress que tenemos en nuestras vidas por vivir en función del tiempo y dinero, en especial aquellos grupos burgueses emergentes que necesitan escalar posiciones sociales y económicas para ser parte del status quo imperante en nuestras sociedades occidentales; y estos grupos también hace parte de los conceptos cristianos que los hace más reticentes a cualquier cambio y siguen fomentando los paradigmas judeo cristianos que han recibido a través de la educación religiosa y que no son tan fáciles de erradicarlos porque la religión cristiana está basada fundamentalmente en el miedo y promociona el sistema de familia nuclear, la

⁶⁷ ¿Qué es vivir en comuna? Vivir en comuna como lo ha descrito Federico Andahazi en su libro *La ciudad y los herejes*, y como lo hizo Osho Rajnesh, es fundar varias comunas que tengan como base en su estilo de vida el desarrollar una propiedad comunal, un trabajo comunal, una economía comunal, una libertad sexual entre sus miembros sin caer en la promiscuidad, sin líderes que ejerzan poder, por ejemplo. Andahazi ya lo describí en el libro arriba mencionado y dice que los protagonistas no querían ser líderes de su comuna porque eso les llevaba a ejercer poder sobre los otros.

propiedad privada y el estado que podría estar llegando a su fin, ya que tiene dentro de sí mismo el germen de su destrucción. Christopher Hitchens (2009) sostiene que la religión es “violenta, irracional, intolerante, aliada del racismo y el tribalismo, invierte en la ignorancia, es hostil hacia el librepensamiento, despectiva hacia las mujeres y coactiva hacia los niños”.⁶⁸

Para cambiar nuestro modus operandi se podría considerar nuevas formas de compartir nuestras vidas basadas en la conformación de diferentes familias, no necesariamente monogámica, aunque estas formas se van a ir dando poco a poco en vista de que la gente no tendrá otra alternativa que la expuesta como consecuencia del calentamiento global y la crisis global desatada por gobiernos inescrupulosos corruptos que, sobre todo de las “potencias mundiales” que hoy en día están en apuros y por ello están desatando guerras sin sentido para apoderarse de los recursos de otros países. En realidad, *el ser humano no cambia, solo mejora o empeora* como lo dijo el gran actor Brad Pitt en una de sus películas. Sin embargo, la naturaleza si cambia y provocará la reacción en la gente para buscar otros modos de vivir no basados en la familia nuclear: papá, mamá, hijos y perro o gato.

En otras palabras, una cultura en la forma plural hace un llamado a la necesidad de la lucha. Se necesita seguir luchando para lograr cambios contundentes que ayuden al pleno desarrollo de los pueblos que generen un sistema de igualdad para todos, sin ningún tipo de discriminaciones y protegiendo el medio ambiente que nos da vida, y tratar de utilizar el poder de

⁶⁸ Christopher Hitchens, *Dios no es bueno*, Barcelona-España, Novoprint, 2009, p. 207

forma que no se intenten someter a los demás. Y, según Hitchens (2009) necesitamos una *nueva ilustración* renovada que esté fundamentada en la proposición de que el objeto de estudio adecuado es el hombre y la mujer. Esta *ilustración* no necesitará depender de los heroicos avances de una pocas personas con mucho talento y excepcionalmente valientes. Está al alcance de una persona media, y asimismo el autor propone incentivar el estudio de la literatura, la poesía y, por consiguiente, incentivar la lectura en todas las personas, y también desarrollar la investigación científica, y lo más importante el divorcio de la vida sexual y el temor a la vida sexual, a la enfermedad y a la tiranía aunque primero tenemos que superar nuestra prehistoria y huir de las garras que acechan para arrastrarnos de nuevo a las catacumbas, los altares hediondos y los placeres culpables de la sumisión y la abyección.

BIBLIOGRAFÍA

ANDRADE, Susana, Ethos evangélico, políticas indígenas y medios de comunicación en Ecuador, II Congreso Ecuatoriano de Antropología y Arqueología, Quito, Abya-Yala, 2007; Protestantismo Indígena. Procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo, Quito, Abya-Yala, 2004; Visión Mundial, entre el cielo y la tierra, Ediciones Abya-Yala: Centro de Planificación y Estudios Sociales, 1990.

BARBERO, Jesús Martín, "Identidad evangélica", Mas allá de la conspiración, Ed. Abya Yala, 1995.

BARBIERI de, Teresita, Acerca del concepto de género. Una introducción teórica-metodológica, Santiago de Chile, Ediciones Mujeres No. 17 (Isis Internacional), diciembre de 1992.

BARKCIN, Savas S., Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa and Latin America, Andre Corten & Ruth Marshall-Fratani, eds., Utopian Studie – artículo publicado en Internet, marzo 22, 2002.

BARRIENTOS, Claudia, "La caridad y la limosna: ¿estrategias pastorales de erradicación o de reproducción de la pobreza?, ¿El reino de Dios es de este mundo? - El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza, Clacso Co-ediciones, 2008, pp. 201-228.

BELTRÁN, Amparo, Comunicación, evangelización y ecumenismo, Signo y Pensamiento No. 37 (XIX), Revista de la Universidad Javeriana, Departamento de Comunicación, 2000, pp. 91-106.

CASTELLS, Manuel "El fin del patriarcado: movimientos sociales, familia y sexualidad en la era de la información", La Era de la Información: economía, sociedad y cultura, México, Editores Siglo XXI, 1999.

CEBALLOS, Rita María, "Pobreza, desarrollo y espiritualidad en experiencias religiosas pentecostales", ¿El reino de Dios es de este mundo? - El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza, Clacso Co-ediciones, 2008, pp. 53-85.

CORTEN Andre y MARSHALL Ruth, Pentecostalism in Brazil: Emotion of the Poor and Theological Romanticism, Utopian Studies, artículo publicado en Internet por Barkcin Savas S., Marzo 22, 2002.

COTO MURILLO, Paulo y SALGADO RAMÍREZ, Moisés, "Entre el dolor de la pobreza y el gozo de la pobreza espiritual", ¿El reino de Dios es de este mundo? - El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza, Clacso Co-ediciones, 2008, pp. 89-114.

DAWKINS, Richard, Buenas y malas razones para creer, Revista El Buhó Nos. 22-23, junio-julio/agosto-septiembre de 2007; El Espejismo de Dios, Madrid, España, Editorial Espasa, 2006.

ESCOBAR, Arturo, Anthropology and the development encounter: the making and marketing of development anthropology, Blackwell Publishing, Nov. 1991.

ELIADE, Mircea y KITAGAWA, Joseph M., Metodología de la Historia de las Religiones, Barcelona, Paidós S.A., 1996.

ESTRADA ALBÁN, María y MUÑOZ, Juan Pablo, Con Dios todo es posible, Quito, Ed. Planeta, 1987.

GEERTZ, Clifford, "Religion as a cultural system", Geertz and Culture, University of Michigan Press Ann Arbor, 1980.

GIRARDI, Giulio, Indígenas, sujetos de un pensamiento emergente, Quito, Editorial Abya-Yala Serie Pluriminor, 1998.

GUAMÁN, Julián, Indígenas Evangélicos Ecuatorianos, Quito, Ed. Iván Balarezo Pérez, 2003; y, Visión Mundial en el campo del desarrollo local, 2002.

HITCHENS, Michael, Dios no existe. Lecturas esenciales para el no creyente, Barcelona, España, Random House Mondadori S.A., primera edición: mayo de 2009; Dios no es bueno, Alegato contra la religión, Barcelona-España, Novoprint, 2009.

HOBART, Mark, Introduction: the growth of ignorance?, Eidos, 1987.

HORJALES, Rodrigo, "Religión y pobreza: La Iglesia Universal del Reino de Dios en Uruguay", ¿El reino de Dios es de este mundo?, Clacso Co-ediciones, 2008, pp. 115-127.

HOUTART, Francois, Sociología de la Religión, Bogotá, Colombia, Editorial Buena Semilla, 2006.

IBARRA, Alicia, Indígenas y el estado en Ecuador. La práctica neo-indigenista, Quito, Ediciones Abya Yala, 1992.

ITURRALDE, Diego, Políticas indígenas, evaluación y perspectivas, Artículo para el VIII Congreso Inter-Americano Indígena, Merida, México, PUCE-Casa de la Cultura Ecuatoriana, noviembre de 1980.

KAPSOLI ESCUDERO, Wilfredo, La conversión evangélica, Lima-Perú, Universidad Ricardo Palma, 1999.

LENZMAN, I., Los orígenes del cristianismo, México D.F., Colección Norte, 1965.

MILLA VILLENA, Carlos, El Ayni: semióticas andinas de espacios sagrados, Lima, Perú, Ed. Amaru Wayra, 2005.

MURATORIO, Blanca, Imágenes e Imagineros, Representaciones de Indígenas Ecuatorianos. Siglos XIX & XX, Quito, Ecuador, FLACSO, 1994.

POLLAK, Angelina y SALAS Yolanda (coord.), El Pentecostalismo en Latinoamérica, Quito, Serie Pluriminor, Abya-Yala, 1998.

RICHARD, Pablo, “La Biblia y la memoria histórica de los pobres”, Iglesias en la práctica de la justicia, San José de Costa Rica, DEI (Departamento Ecuménico de Investigaciones, San Pedro de Montes de Oca), 1981, pp. 35-45.

RIDDELL, Roger, Does foreign aid really work?, Oxford University Press, 2007.

RODRÍGUEZ, Pepe, Adicción a sectas, Barcelona, España, Ed. B.S.A., 2000.

RUSSELL, Bertrand, ¿Por qué no soy cristiano? Edhasa, España, Mayo 2008.

SCOTT, Joan, “Género: una categoría útil para el análisis histórico”, Temas de Aprendizaje: Género – Conceptos Básicos, 1988. pp. 13-27.

STOLL, David, “Is Latin America going protestant?” World Vision in Ecuador, tomado de la página web: <http://www.nodulo.org> – 2002.

TOURAINE, Alain, “El nacimiento del sujeto”, Crítica a la modernidad – III Parte Madrid, España, Ed. Nueva Sociedad, 1992; “El concepto de desarrollo revisited”, Democracia sin exclusión ni excluidos, Emir Sader (editor), Caracas, Venezuela, Ed. Nueva Sociedad, primera edición en 1998.

VILLAVICENCIO LOOR, Gaitán, “Pluriculturalidad e interculturalidad en Ecuador. El reconocimiento constitucional de la justicia indígena”, Coordinadora: Judith Salgado, Justicia indígena, algunos debates, Quito, Ediciones UASB-Abya Yala, 2002, pp. 37-48.

ZALPA, Genaro, "De Dios venga el remedio o a Dios rogando y con el mazo dando", ¿El reino de Dios es de este mundo?, Clacso Co-ediciones, 2008, pp. 151-173.

A N E X O S

ANEXO 1.1

MISIONES	AÑO DE INICIO	ESTACIÓN MISIONERA	NACIONALIDADES
Unión Evangélica Misionera	1902 1949 1953	Caliata Pulucate Colta	Quichuas de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua
		Illuchi	Quichuas de Cotopaxi y Tungurahua
Alianza Cristiana y Misionera	1902 1922 1944 1953	Macas, Sucua Macuma Chupienza	Shuar, Achuar, Huaorani y Quichuas de Pastaza
Instituto Lingüístico de Verano	1918 1926 1929 1933 1934	Agato Dos Ríos y Pano Chupienza Colta Salasaca	Quichuas de Imbabura, Napo, Shuar, Achuar, Quichuas de Chimborazo, Quichua Salasaca de Tungurahua
	1953	Limón, Cocha y Quito	Cofán, Siona, Secoya, Huaorani, Tsáchila, Chachi y Awa

MISIONES	AÑO DE INICIO	AREAS Y PROVINCIAS DE ECUADOR
Unión Evangélica Misionera, (UME)	1896	Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago
Alianza Cristiana y Misionera, (ACyM)	1897	Napo y Imbabura
Hermanos Libres	1939	Pastaza, Napo (Quichua) y Pichincha (T'Sáchila)
Iglesia de los Hermanos y la Misión Unida de Indígenas Andinos	1946	Pichincha (Calderón, Tabacundo)
Iglesia Evangélica del Pacto	1947	Pichincha (Cayambe), Imbabura y Napo
Convención Bautista	1950	Pichincha y Cañar
Misión Interamericana (OMS)	1952	Loja (Saraguro)

Misión Sudamericana Luterana	1968	Cañar y Azuay
Instituto Lingüístico de Verano (ILV)	1953	Sucumbios, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Pichincha, Esmeraldas y Carchi
Misión Bereana	1959	Bolívar

Fuente: Julián Guamán, 2003.

ANEXO 1.2

DISTRIBUCIÓN DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS POR PROVINCIAS, 1985			
PROVINCIAS	IGLESIAS DE HABLA HISPANA	IGLESIAS EN OTROS IDIOMAS	TOTAL DE IGLESIAS
Carchi	8	0	8
Imbabura	10	19	29
Pichincha	140	27	167
Cotopaxi	12	21	33
Tungurahua	25	23	48
Bolívar	5	31	36
Chimborazo	14	237	251
Cañar	9	22	31
Azuay	26	1	27
Loja	9	0	9
Esmeraldas	27	2	29
Manabí	42	0	42
Los Ríos	57	0	57
Guayas	385	5	390
El Oro	21	2	23
Napo	34	11	45
Pastaza	10	20	30
Morona Santiago	15	19	34
Zamora Chinchipe	7	0	7
Galápagos	1	0	1
TOTAL:	857	440	1297

Fuente: Oficina Principal de la Iglesia Evangélica en Ecuador, 1985.

DISTRIBUCIÓN DE LAS IGLESIAS POR PROVINCIAS		
IGLESIAS CON PERSONERÍA JURÍDICA		
PROVINCIAS	No. DE IGLESIAS	%
Carchi	0	0.0
Imbabura	8	1.4
Pichincha	156	27.9
Cotopaxi	12	2.1
Tungurahua	14	2.5
Bolívar	2	0.4
Chimborazo	96	17.1
Cañar	6	1.1
Azuay	14	2.5
Loja	2	0.4
Esmeraldas	7	1.3
Manabí	6	1.1
Los Ríos	7	1.3
Guayas	160	28.6
El Oro	5	0.9
Lago Agrio	1	0.2
Napo	1	0.2
Pastaza	2	0.4
Morona Santiago	4	0.7
Zamora Chinchipe	0	0.0
Galápagos	0	0.0
Sin denominación	57	10.2
TOTAL:	560	100.0

Fuente: Susana Andrade, 2004

ANEXO 1.3

IGLESIAS LOCALIZADAS EN ZONAS RURALES, 1985			
PROVINCIAS	TOTAL DE IGLESIAS	NO. DE IGLESIAS RURALES	%
Carchi	8	4	0.94
Imbabura	29	16	3.76
Pichincha	167	60	14.15
Cotopaxi	33	26	6.13
Tungurahua	48	28	6.60
Bolívar	36	2	0.47
Chimborazo	251	8	1.89

Cañar	31	22	5.19
Azuay	27	9	2.12
Loja	9	4	0.94
Esmeraldas	29	9	2.12
Manabí	42	11	2.59
Los Ríos	57	25	5.90
Guayas	390	109	25.71
El Oro	23	5	1.18
Napo	45	32	7.55
Pastaza	30	24	5.66
Morona Santiago	34	26	6.13
Zamora Chinchipe	7	5	1.18
Galápagos	1	0	0.00
TOTAL:	1297	425	100.00

Fuente: Oficina Principal de la Iglesia Evangélica en Ecuador, 1985.

UBICACIÓN DE LAS IGLESIAS		
PROVINCIA	AÑO DE INICIO	IGLESIA CONSTITUIDA
Chimborazo (1902)*	1933	C. Bethel
Guayas	1934	IEEACyM**
Esmeraldas	1935	IEEACyM
Cotopaxi	1940	IEEACyM
Napo	1945	IEEACyM
El Oro	1946	IEEACyM
Pichincha	1947	C. El Adviento (Alemana)
Tungurahua	1950	IEEACyM
Morona Santiago	1950	Independiente
Manabí (1913)	1951	IEEACyM
Imbabura	1954	Iglesia del Pacto
Pastaza	1954	Iglesia Hermanos Libres
Azuay	1959	C. Ev. Luterana d Ecuador
Carchi	1960	Iglesia del Pacto
Los Ríos	1960	C. Bethel
Zamora Chinchipe	1969	Independiente
Galápagos	1969	Ig. Ev. Tabernáculo d Dios
Bolívar	1970	Iglesia Ev. Aso. Bereanas
Cañar	1973	C. Ev. Luterana d Ecuador
Loja	1975	Iglesia Ev. Aso. d Ecuador

* El dato es de Riobamba, no de las iglesias indígenas

* El primer templo en Ecuador

** Iglesia Evangélica Ecuatoriana Alianza Cristiana y Misionera

ANEXO 2

Algunos ejemplos de espacios utilizados por las iglesias o centros cristianos-evangélicos en algunas regiones del país.

“Iglesia Cristiana, Amor y Paz” Cantón Nabón, Provincia de Azuay

“La Iglesia de Cristo se reúne aquí” Cuenca

Propaganda evangélica en un bus urbano de Guayaquil: “Misión Evangélica, una esperanza del Bastión”

“Que Dios te dé el doble de lo que necesitas”

Un Programa de una agencia de desarrollo de Ecuador - Salcedo, Provincia de Cotopaxi

“Escuela de música cristiana” Colta, Provincia de Chimborazo

"Iglesia Evangélica Apostólica en el nombre de Jesús" Santiago de Quito, Provincia de Chimborazo. Este pueblo se ha convertido en un "pueblo fantasma" por la migración. Los que quedan son los viejitos y los niños.

La "primera" iglesia católica de Ecuador, 1534 Fue construida sobre templos incaicos o estructuras pre-incaicas. Colta, Chimborazo

Cualquier sitio es bueno para implementar una iglesia cristiana-evangélica

La iglesia protestante frente a la iglesia católica en Quito, Pichincha

"Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y buscaré la prosperidad a su país". Esto podría ser que el Señor lo puede todo y no se necesita gobernante alguno.

La propaganda evangélica ambulante

La propaganda de "Jesús"

Fragmentos de canciones “cristianas-evangélicas”

Yo creo, Abraham Velasquez

En el principio tú hablaste
Es tu palabra, la promesa
Que a mí me hace caminar
Estoy seguro que todo lo que me has dicho, en mi vida se cumplirá...
Y la última palabra la tienes en tu potestad
Y en el momento más oscuro del proceso, hay desesperación
Pero mi fe me da certeza y debo esperar,
Hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar
Y aunque la prueba y la angustia me atormente
Tu plan en mí florecerá.
Yo creo en ti y tu promesa es la que espero...

Feliz cumpleaños, Biper y sus amigos, es música infantil cristiana

Atención, atención, Biper y sus amigos
Hoy en tu cumpleaños te quieren dedicar esta canción:
En este día tan especial quiero desearte lo mejor
Dale gracias a Dios por un año más de vida para ti
Sos nuestro amigo y te queremos
Ahora vamos a festejar
Tu cumpleaños es tu día, todos juntos a cantar
Que los cumplas, que los cumplas feliz
Y que Dios te desee feliz cumpleaños a ti...

Mi paraíso, Marcela Gandara

El sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más
Y aunque te imaginaba, Tú eres más de lo que esperaba
Más hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir
Eres aire que me da alivio y me ha llenado de vida, pues tú eres mi paraíso
En medio de la oscuridad, Tu verdad me ha dado caridad
Tu amor es esa lluvia que ha hecho flores en la esperanza
Más hoy llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir...

Con mis manos levantadas, Danilo Montero

Quiero invitarte a que levantes las manos en confianza delante
de él y le digas al Señor lo que has hecho: es que levanto las manos ante ti!
Con mis manos levantadas hacia el cielo
Me presentó ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti
La fuerza y el poder para vivir junto a ti
Llenas hoy mi corazón con tu presencia
Llenas de alegría y paz todo mi ser
De cualquier necesidad tú me responderás
Porque me amas, ME AMAS...

Sentado en su trono, Danilo Montero

Sentado en su trono rodeado de luz
A la diestra del Padre gobierna Jesús
Con ojos de fuego, con rostro de sol
Cuando abre su boca, estrena su voz
Poderoso, en majestad y reino, Poderoso...

EXAMPLE OF HOW TO BRING A RELIGIOUS MESSAGE TO A POSSIBLE ADEPT IN THE PROCESS OF EVANGELIZATION

Jesus Christ and the two thieves

Introduction

The evangelical story about the passion of Jesus has been written with “the eyes of the faith” by presence witnesses, who are trained to make us live that story as we will be witnesses too. I’m going to read you a text of Lucas, chapter 23, starting with the verse 35, a scene that take us to the second word of Jesus in the Cross:

“People were looking there; the chiefs made fun saying: Save himself if He already saved others, to see if He is Christ of God, the One”. (Lucas 23:35)

Context

The Pastor has structured the entire plot of the history and it is based on abbreviated biblical notes from the biblical verse 35 to 43. Here, we note that the people and the soldiers made fun of the power of Christ. We could see the presence of two thieves that were also crucified; one of them mocks at Christ and the other reprehends the bad thief and he says to Jesus with humility: “remember me when you’ll be in your kingdom”. The word of Christ was: “I really tell you that today you will be in the paradise with me”. This is a confirmation of *hope*, a declaration of *forgiveness* and a *victory* that the Saviour gives to those people who listen to him. But to understand all its meaning, let’s put ourselves as spectators in the scene.

The public were going to a show organized by the Romans in order to give a *lesson* to people with the Cross; it was a public act to make fun of the King of Jews.

One of the thieves insulted to Christ and asks for his salvation. He asked a temporary, mundane salvation. The other criminal recognized the God’s power and was afraid. He realized was in presence of the divine kingdom, the eternal salvation. And this allowed him to give a jump from the dung-hill to the God’s throne: “Jesus loves those people who are below him, to the outsiders of society, to those that others consider as undesirable people”. This is the moral.

Climax

I really tell you, says Jesus to this man who is suffering with Him, that today you will be in the paradise with me. Let’s try to put ourselves in the scene. Could we put ourselves as indifferent lenient toward what we see from a distance? Is it possible to have a cold and distant attitude in front of to a wonderful fact of the God’s love; in the presence of the Just man’s death in the name of the unjust ones? No, brother or sister, this story I have told you is for living it again, to get ourselves inside in it and not ask God what the first criminal was asking, but rather to assume the second’s thief attitude, who recognized that we must remember God is a God and He saves us because we are weak creatures that we could fall down; in other words: we are dust.

Conclusion

God’s grace reaches us, it doesn’t matter who we are. His victory is ours and this must be enough to us because Christ said: “...it is in your weakness, where my power would be perfect”.

The history was built in accordance to Lucas 23:1-43, in which Jesus’ events were developed in the presence of Pilatus, Erodes, his judgment and crucifixion. Some passages of the bible were modified as the verse 35 says: “And people were looking, and the leaders were making fun of him, saying: He saved others, He saves himself if He is Christ, the God’s chosen”.

And in the Pastor’s text says: “people were there looking and even the authorities were making fun of Him, saying: He saved others and now let’s sees if He could save himself if he really Christ is, the God’s chosen”. It interested to observe the phrase “the authorities” and an emphasis in the pronoun He with capital letters. This is show the reality is inverted in the first connotation and emphasizes submission on the second.

The Pastor says: “We are suffering with all reason because we are paying the right punishment of what we have done, but this man didn’t do anything wrong”.

The intention is clear: to emphasize those sins must be paid with “suffering” because it is a “right punishment”.

ANEXO 3

ENTREVISTAS

Nombre: Jacqueline (mestiza) Ciudad: Salcedo

Edad: 35 años

1. ¿Cuál fue tu anterior doctrina religiosa?
Adventista
2. ¿Qué es para ti ser adventista?
Creer en la segunda venida de Jesús y guardar el sábado como día de reposo. Mi mamá era católica antes de que yo naciera.
3. ¿Cuál es tu doctrina religiosa hoy en día?
Cristiana-evangélica, pero no es una doctrina religiosa, es un cambio de vida.
4. ¿Qué te motivó a cambiarte?
En la religión cristiana-evangélica encontré más libertad como por ejemplo: la vestimenta para las mujeres porque cuando era adventista no podía usar pantalón, aretes, collares, anillos, maquillaje y ahora si me lo permiten. También la música es más alegre y, además mi novio es cristiano-evangélico.
5. ¿Cómo es la música cristiana-evangélica que hizo que te motivó a ser parte de ese movimiento religioso?
La alabanza es de ritmo variado... tienes rock, baladas, tango, salsa, merengue, reggaetón... la letra se basa en versos de la Biblia como salmos y también en experiencias de otros... cuando vamos a la iglesia, el culto es con toda la orquesta como piano, guitarra, batería, flauta travesa, violín, saxofón, o sea todo un show... y a mi me gusta mucho la música.
6. ¿Participas en la alabanza?
A veces toco el piano en las células, o sea en las reuniones que se tienen en algunas casas.
7. ¿Con qué frecuencia se realizan las células?
Cada semana
8. ¿Cuál es el objetivo de la célula?
Que cada miembro adquiera el conocimiento necesario del Señor y su palabra, y como pasa en la biología que las células se duplican, entonces de esas reuniones salgan mucho más personas que quieran entrar.
9. ¿Quién dirige la célula?
Uno de los hermanos de la Iglesia ofrece su casa para las reuniones. Puede ser el anfitrión o el líder como también puede invitar a otro para que dirija la célula. Ningún de los dos puede negarse jamás a asistir, así vaya una sola persona, si el anfitrión tiene que salir.

Nombre: Emanuel

Comunidad: 4 esquinas

Edad: 12 años

1. ¿Cuál es tu religión hoy en día?

Cristiano-evangélico

2. Desde cuando?

Desde que nací

3. ¿Tú eres parte de la iglesia por vocación o por obligación o insinuación de tus padres?

Por vocación

4. ¿Que actividades realizas en la iglesia?

Orar

5. ¿Tus compañeros tienen tu misma religión?

Algunos

6. ¿Prefieres tener amigos cristianos?

No

7. ¿Qué diferencia hay entre los amigos que no son cristianos y tú?

Que ellos dicen malas palabras, son malcriados, viven otra vida diferente a la mía.

8. ¿Qué cambios se producen en tu vida por ser cristiano?

Tengo que ir a la iglesia los domingos, tengo que predicar... a veces lo hago por obligación o porque quiero... desde que nací soy cristiano, mis papas me enseñaron a orar y me gustó.

9. ¿En qué forma la iglesia es una influencia para ti?

En un 50%, me ayuda en la vida, a ser una mejor persona, al Señor yo le pido que me de algo y Él me da.

10. ¿Cuando seas adulto, quieres seguir siendo parte de tu iglesia y por qué?

Sí, porque me siento bien siendo parte de ella.

11. ¿Recibes algún apoyo de Visión Mundial?

Sí, me dan regalos en el día del niño, en navidad, en mi cumpleaños. Ellos ayudan a mis papás para que yo pueda estudiar... me gusta matemáticas.

Nombre: Juan (pastor indígena)

Comunidad: 4 esquinas

Edad: 52

1. ¿Cuál fue tu anterior doctrina religiosa?

Católica

2. ¿Cuál es la doctrina religiosa que profesas hoy en día?

Cristiana

3. ¿Y por qué la llamas cristiana? ¿Por qué se hacen llamar solo cristianos si la iglesia católica también es cristiana y fue la iniciadora del cristianismo occidental?

Jesús es mi pastor, acá está la prueba de que conoces muy poco de la Santa Biblia y que desconoces por completo a Jesús... (y cita un versículo) "pues yo te digo que tu eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá." "Mt 16:18.

Acércate con humildad al Señor Jesucristo y pídele entendimiento. Estudia mejor la Biblia antes de hablar, la iglesia cristiana fue fundada por Cristo, la tuya por un hombre.

4. ¿Ocupa algún cargo de importancia en la iglesia que dirige?
Sí, soy líder espiritual de mi iglesia.

5. ¿En qué consiste realmente ser pastor espiritual?
En ayudar a mis hermanos y hermanas para que sean mejores personas.

6. ¿Qué es lo que espera que ocurra en las vidas de las personas que usted dirige?
Que lleguen a compenetrarse con nuestro Señor Jesucristo y salven sus vidas.

7. ¿Que actividades desempeñas en la iglesia?
Actividades para la sanidad interior y del cuerpo.
Aprender a hablar en diferentes lenguas.
Enseñarles la Palabra del Señor a través de la Santa Biblia.

8. ¿Qué tipo de apoyo les da Visión Mundial a tu comunidad o familias?
Les entrega ayuda en la educación, la salud, agua de riego y liderazgo espiritual.

9. ¿Qué trabajos desempeña el hombre en la iglesia y en su diario vivir?
Trabaja en la tierra y, a veces, sale a la ciudad para buscar trabajo como albañil o algo parecido para la subsistencia de su hogar.
Y en la iglesia, viene los domingos a orar por su familia.

10. ¿Qué trabajos desempeña la mujer en la iglesia y en su diario vivir?
Atiende a sus hijos, le ayuda a su marido en la cosecha y hace las labores de casa. Y en la iglesia, viene los domingos con sus hijos para orar por su familia.

11. ¿Qué cambios se han producido en tu vida por ser cristiano?
Muchos cambios, por ejemplo, ser parte de la iglesia de Cristo para ayudar a mis hermanos y hermanas a que no se aparten del amor de Cristo porque eso les salvará así como lo ha hecho conmigo.

Nombre: Ana **Parroquia: Santiago de Quito** **Edad: 60 años**
Cantón: Colta

1. ¿Cuál es su religión?
Corderito de Dios o Corderito de Piedra Viva

2. ¿Es una iglesia cristiana?

Mmm...si (respondió como que no sabía si era o no cristiana; generalmente, los indígenas asisten a la iglesia por obligación o voluntad dependen de las circunstancias)

3. ¿Es una iglesia evangélica?

Si (pero no lo dijo con seguridad)

4. ¿Y usted era católica antes?

Si, catolica soy

5. ¿Y ahora usted es cristiana?

Ah? (como que no comprendió mucho la pregunta)

6. ¿Y cuál es el nombre del pastor?

José Chimbolema, es de aquí.

7. ¿Y qué hace usted en la iglesia?

Yo canto

8. ¿Nos podría cantar algo?

No, no (se sintió avergonzada, quizás por la cámara de video)

9. ¿Y cuál es su nombre?

Ana Chimbolema Hernandez

10. ¿Es usted la mamá del pastor?

No, soy solo pariente. Él no es Hernandez, yo soy Hernandez por mi papacito y Chimbolema por mi mamacita.

11. ¿Tiene hijos o hijas?

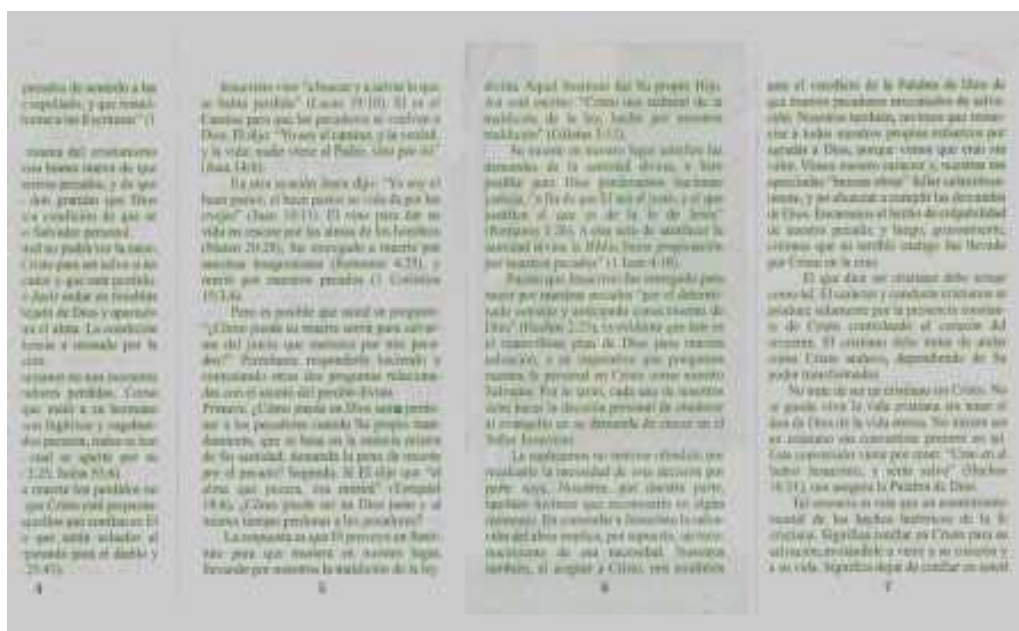
Si, dos hijos están trabajando en Tulcán, vendiendo las chompitas para dar a sus hijos, no alcanza la plata. Tengo 4 hijos y 4 nietos.

12. ¿Y donde están ellos? ¿Son cristianos?

En Tulcán, si, ellos alaban al Señor, todos ellos.

(Al término de la entrevista, se le dio una pequeña retribución económica porque parecía que es lo que esperaba recibir después de la entrevista, ya que ella se acercó al lugar donde yo estaba y me preguntó que si era de otro país.)

ANEXO 4

ANEXO 5

TOMADO DE UNA PÁGINA WEB DE INTERNET LLAMADA CRUEL REALITY FILMS:

Cristo nació el 25 de diciembre de una virgen, pero también en la misma fecha, o sea el solsticio de invierno nacieron los siguientes personajes:

Atis de la virgen Nana

Buda de la virgen Maya

Krishna de la virgen Devaki

Horus de la virgen Isis en un pesebre y en una cueva

Mitra de una virgen y en una cueva, y lo visitaron pastores llevándole regalos

Zoroastro o Zaratustra de una virgen

TODOS ELLOS ANTES DE CRISTO

Mitra tuvo 12 discípulos, se sacrificó por la paz del mundo, fue enterrado y resucitó a los 3 días, su día sagrado era un domingo y su religión era una eucaristía o cena del señor en la cual se decía: "El que no coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, de suerte que sea uno conmigo y con él, no se salvará".

Atis murió por la salvación de la humanidad crucificado en un árbol, descendió al submundo y resucitó después de 3 días.

Buda fue bautizado con agua estando presente en su bautizo el Espíritu de Dios, enseñó en el templo a los 12 años, camino sobre el agua y alimentó a 500 hombres de una cesta de biscochos.

Dionisio también resucitó y fue llamado Rey de Reyes, Dios de Dioses, el Ungido, el Unigénito, el Redentor y el Salvador.

Horus fue llamado Buen Pastor y Cordero de Dios, hizo milagros, exorcizó demonios, resucitó a Azarus y camino sobre el agua, fue crucificado entre dos ladrones y resucitó después de ser enterrado 3 días en una tumba.

Krishna fue hijo de un carpintero, su nacimiento fue anunciado por una estrella en el oriente y esperado por pastores que le llevaron especias como regalo; tuvo 12 discípulos, fue llamado el Buen Pastor e identificado con el cordero; hizo milagros, resucitó muertos y curó leprosos, sordos y ciegos; murió por la salvación de la humanidad y el sol se oscureció a su muerte; resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue la segunda persona de una Trinidad.

Zoroastro fue bautizado en un río con agua, fuego y viento santo; fue tentado en el desierto por el diablo y empezó su ministerio a los 30 años, expulsó demonios y le devolvió la vista a un ciego.

TODO ESTO ANTES DE CRISTO. CRISTO ES SOLO UNA MEZCLA DE MITOS ANTIGUOS. NO CREAN TODO, CUESTIONEN, PREGUNTEN, INVESTIGUEN, NO CREAN SOLO EN LA TRADICIÓN.

